

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دُورۃ الحِمْ

(اوس میں)

عیسائیوں دہریوں نچریوں اہل سائنس کے مقابلے میں فلسفہ اور سائنس ہی کے
اصولوں مذہبِ الہام کی حقانیت توحید باری تعالیٰ کی عظمت جلالت کلام اللہ کی
صدقت بعثت درسات نہایت فصاحت بلاغت کیسہ مدلل طور پر ثابت کی گئی ہے

(مرتبہ)

وقف رموز مخفی دہلی مجمع علوم ظاہری باطنی عالیجناب مولانا فاضل سید محبت الرحمن صاحب مدظلہ

(باہتمام)

کترین کوئٹہ حاجی سید جان و جنت حسین تاجر کتب پٹنہ

سید عظیم الدین صاحب مدظلہ

پٹنہ مبارک علی پٹنہ

مقدمہ

کتاب دعوت الحق

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ایک زمانہ وہ تھا کہ چار سو آفاق میں ظلمت چھا رہی تھی اور عالم میں ہر طرف جہالت اور غفلت کی گھنگھور گھٹائیں امنڈا منڈا کر آرہی تھیں بڑی بڑی سلطنتیں اپنی حکومت و سطوت جاہ و جلال شوکت و اقبال کی قوت صرف کر کے رو بہ انحطاط تھیں اور جتنا ادھر زوال تھا اس سے زیادہ دوسری طرف غفلت اور عیش پرستی عروج پر تھی۔ اخلاق جن پر مدار ہے ساری حکومت دولت تمدن اور انسانیت کا بلکہ نظام عالم کا وہ ایسی پستی اور تاریکی میں جا پڑے تھے کہ پھر ان کا ابھرنا محال معلوم ہوتا تھا۔ مذہب کس گنتی میں تھا کہ اس کا رکھ رکھاؤ کیا جاتا۔ وہ معدوم نہیں ہوا تھا مگر مسخ ہو گیا تھا۔ بت پرستی کے ساتھ بد اخلاقی اس طرح نشو و نما پاتی ہے جیسے ساون میں گھوٹے پہ گھانس۔ اور ایک کو ایک سے وہی رونق ہوتی ہے جو بزنے کو پانی سے۔ غرض تو ہمارے بد اخلاقی بت پرستی گھل مل کے ایسے ایک ہو جاتے ہیں کہ ان میں امتیاز اگر نا مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر تمدن اقوام کو تو یہ عذر بھی ہو سکتا ہے کہ آپس کے میل جول

اور ربط و ضبط تجارت و حکومت اور دوسری ہزاروں ضروریات کی وجہ سے ایک ملک یا قوم کا اثر دوسرے ملک اور قوم پر ضرور پڑتا ہے اور اس پر عشرت کے سامان اور موجدات ترغیب انسان کے لئے سب سے بڑے بٹ مار ہیں۔ جب جسمانی برائیوں کے اثر سے بچنا محال ہے تو اخلاقی برائیاں اس سے زیادہ ساری اور متعدی ہیں۔ لیکن کیا ہوا تھا دنیا کے اُس قطعہ کو جو ایک عالم سے قطع تعلق کئے گئے تھے۔ مین پڑا تھا جہاں نہ عیش و عشرت کے سامان تھے اور نہ ترغیب کے مہا بدمعہ اپنی آزادی اپنے حسن اخلاق اپنی فصاحت اپنی قومیت پر بڑا ناز تھا۔ اموس وہ اس بائے مین اور ون سے بھی چند قدم بڑھ کر نکلا۔ وہ اس وقت تمام بد اخلاقیوں کا گھر تھا۔ کسی کی جان لے لینا ان کے نزدیک ایک کھیل تھا۔ ذرا ذرا اسی بات پر جس پر بچے بھی نہیں مچلتے وہاں سیکڑوں کا خون ہو جاتا تھا۔ اور یہی نہیں کہ لڑنے مرگٹ گئے۔ جھگڑا ختم ہو گیا۔ نہیں بلکہ لڑائی عمر بھر کے لئے ٹھن گئی جو ارثاً قاتل و مقتول کی اولاد کو ملے گی۔ اُن سے قبیلے والوں کو غرض انتقام و کمینہ وری کی انتہا ہے کہ قبیلے کے قبیلے صدیوں تک محض ابتدائی ذرا اسی بات پر ایک دوسرے کی تاک میں رہتے اور جب موقع پڑتا لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایسی ایسی سترہ سولہ لڑائیاں ہوتی تھیں۔ اتنی سی تعداد پر اس قدر لڑائیاں خدا کی شان ہے۔ پھر زنا کاری۔ قمار بازی۔ بدکاری۔ شراب خواری ان کا اور حنا بچھونا تھا۔ کوئی اُن کا مون کو برا سمجھ کر تار ہو گا۔ مگر وہ اسے حلائیہ اور فخریہ کرتے تھے۔ یہ گویا اُن کی زندگی کے کارنامے تھے۔ اُن میں غویان بھی تھیں مگر غوی اپنے اپنے حد سے بڑھ کر عیب ہو گئی تھی اور عیب اپنی حد سے تجاوز کر کے

مہا عیب ہو گیا تھا۔ وہ خدا کی خدائی میں اس طرح بہتے تھے جیسے جنگل میں شیر
 تیندے اور چیتے بہتے ہیں۔ انسان اپنے تئیں اشرف المخلوقات کہتا ہے لیکن
 جب وہ اپنی اصلیت پر آجاتا ہے تو ازل المخلوقات بن جاتا ہے۔ جب ہم
 اس جزیرہ نما کے باشندوں کی خونریزی۔ کینہ پروری۔ آزادی نما غلامی۔
 چھچھو راپن اور اکثر بیکار تہور۔ مادر زاد وحشت۔ خانہ بدوشی اور بیدار دانہ خرکشی
 کو دیکھتے ہیں تو بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے ملک کی
 حالت دیکھتے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے مال میں سے کسی نجی چیز کو
 اٹھا کر پھینک دیتا ہے اسی طرح گویا قدرت نے اس قطعہ کو بیکار سمجھ کر الگ
 اٹھا کر پھینک دیا ہے آب و ہوا دل و جگر سوز۔ زمین سنگلاخ و صحرائی۔ زرعیت
 کی بجائے ریت کے میدان اور ٹیلے دریا اور ندی کا نام نہیں۔ زندگی کا انحصار
 محض قدرت کی عنایت پر۔ اور خانہ بدوشی اور آوارگی تو فسیہ بون ہی میں لکھی تھی۔
 جب اس جزیرہ نما اور اہل جزیرہ کے ان حالات پر نظر پڑتی ہے تو خیال
 آتا ہے کہ گویا وہاں بزبان انجیل "شیطان کی حکومت تھی" لیکن جس طرح فعل
 کی ابتدا ہے اکی انتہا بھی ہوتی ہے۔ اور اس انتہا پر آئندہ ترقی و تنزل کا دارمدا
 ہوتا ہے۔ جب انسان کی طغیانی سرکشی اور فساد کی انتہا نہ رہی۔ جب برائی
 بے اعتدالی اور غفلت ایسی حد سے گزر گئی کہ ڈر تھا کہ کہیں دنیا اسکے بوجھ سے
 دب کر فنا نہ جائے تو قدرت حق کو حرکت ہوئی اور رب ذو الجلال کی رحمت نے
 جوش مارا۔ وہ تعصب و جہالت کی کالی گھٹائیں جو اس زمین پر تلی کھڑی تھیں۔ اور
 جس سے ساری دنیا میں ظلمت چھا رہی تھیں۔ یکایک بریں۔ وَهُوَ الَّذِي

يَنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۖ اور ایسی برین کہ
 ساری نخوت اور ولذراور ناپاکی کو بھالے گئیں۔ طوفان کم ہوا۔ ہوا میں
 سکون پیدا ہوا۔ بادل تھکے۔ زمین و آسمان میں نور سناخودار ہونے لگا اور
 یکایک آفتاب صداقت کا طلوع ہوا جس کی پاک شعاعوں سے بدعت و
 شرک کا فور ہو گئی۔ بھالت و تعصب ہوا ہو گیا۔ ضلالت کی تاریکی مٹ گئی
 اور انوار الہی کے نشان ہویدا ہونے لگے۔ اور ایک سر زمین عرب کیا سارا
 عالم اس سے جگمگا اٹھا۔ اور وہی وحشت کہ جو درندوں کا طبا و ماوا تھا جمع فلاح
 ہو گیا اور آج تک ہے اور تاخیر ہے گا۔ وہ بدعتی و مشرک جو صد سال سے اپنے
 مالک سے غافل نہ چلے آ رہے تھے اسکے سب سے زیادہ مخلص بندے بن گئے۔
 وہ سرکش و ششی جو فرمان برداری کے مقابلے میں جان دیدینا سہل سمجھتے تھے ایسے
 مطیع اور فرمان بردار ہوئے کہ اشاروں پر چلتے تھے وہ خونخوار جنگجو آپس میں ذرا
 ذرا سی بات پر گٹ مرتے تھے اتفاق کے پتے ہو گئے۔ اور وہ جو ایک دوسرے
 کی صورت سے بیزار تھے ان جان بھائی بن گئے۔ وہ جن کی گھٹی میں تمار بازی
 اور شراب خواری پڑی تھی اسہا درجے کے پاکباز اور پرہیزگار نظر آنے لگے۔
 وہ جو خود خانہ بدوش تھے اور جن کے ملک میں ہر طرف وحشت برستی تھی ہی تمدن
 و تہذیب کے بانی ہوئے۔ اور وہ جو ضلالت و گمراہی میں دبے پڑے تھے۔
 اب پیغام حق لیکر چار سو آفاق میں پونچے اور ماحی ضلالت و بدعت و
 محی دین برحق ٹھہرے۔۔

یہ کیا تھا؟ اور کیا سے کیا ہو گیا؟ یہ صرف قدرت حق کا ایک معجزہ تھا۔

زندہ معجزہ تھا جو اب تک باقی ہے اور جب تک ارض و سما میں باقی رہے گا۔ جس چیز کی ضرورت زمانہ کو تھی خدا نے اُسے پورا کیا۔ ٹرک و ضلالت سے نکالا اور راہِ مستقیم دکھلایا۔ انجین دین برحق کی ضرورت تھی اور وہ عطا ہوا۔ وہ یقین اور عقیدہ کا زمانہ تھا اور وہ انجین مرحمت ہوا لیکن اب عالم میں ایک اور دور شروع ہوا ہے جو اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ زمانہ تنقید و نکتہ چینی کا ہے۔ اگلی روایات و اقوال کا اثر کم ہوتا جاتا ہے۔ پرانے خیالات اور تمدن میں تزلزل واقع ہو رہا ہے۔ قدیم اصول مدغم پڑتے جاتے ہیں۔ نقل سے عقل کی لڑائی ہے جو نون نقل پیچھے ہستی جاتی ہے عقل آگے قدم بڑھاے چلی آتی ہے اور ہر بات بڑی ہو یا بھلی عقل کی کسوٹی پر پرکھی جاتی ہے۔ انہی اور انسانی دونوں قانون پر حرف گیری کی جاتی ہے۔ مذہب کا زور کم ہوتا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ مذاہب بہروپ بدل بدل کر آتے ہیں مگر کوئی نہیں پوچھتا۔ نیکی۔ بدی۔ بُرائی۔ بھلائی۔ انصاف و ظلم حلال و حرام پر سوال ہے۔ اور اُن تعریفوں سے اطمینان نہیں ہوتا جو اب تک ہوتی چلی آتی ہیں۔ اخلاق و مذہب تو درکنار خود خدا کی خدائی میں شبہات پیدا ہو چلے ہیں۔ مگر اسکے ساتھ ہی جرائم کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اسلئے اخلاق کی جڑ کھلی ہوتی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر آزادی کا نشہ ہرن ہو جاتا ہے۔ تاویلین کی بجائے تین لکڑوں کو نہیں لگتیں۔ اسلئے مائل تذبذب اور انتشار ہے۔ سائنس اس وقت ترقی اوگماں کی معراج پر ہے۔ اسنے کارخانہ قدرت کا کونہ کونہ چھان مارا ہے اور دنیا کو سرے سے بدل دیا ہے لیکن ساری ترقی عالم کی اُس حصے سے متعلق ہے جسے ظاہر کہتے ہیں اور جو اندرونی شے کا خول ہے۔ عالم باطن کی طرف جاتے ہوئے

وہ ٹھنکتا ہے۔ سائنس کا سارا مدار ہے تجربہ پر۔ مگر وہ باطنی تجربات اور مکاشفاتی کو اپنی سطح پر لانا چاہتا ہے اور یہاں وہ غلطی کرتا ہے اور اسلئے ڈر ہے کہ توہمات باطلہ نے جو مذہب کے ساتھ کیا کین اسکی یہ حرکات وہی گت اسکی نہ بنائیں۔ وہ بعض اوقات ان معاملات میں خاموش رہتا ہے اور شاید اسکی خاموشی مدخلت سے زیادہ معقول ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہمیں آگے بڑھنے کی حاجت ہی نہیں زیادہ جستجو کی ضرورت ہی نہیں غلط ہے۔ یہاں تک جو قدم بڑھایا تو کیوں اور اسقدر جستجو کی تو کس لئے؟ جبکا شوق زیادہ بلند پرواز جتنکے حوصلے زیادہ فرخ ہیں اور جن کے دل میں لوگی ہوئی ہے وہ جستجو کا قدم آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ حاصل بھی کر لیتے ہیں جو پست ہمت ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ شاید ان کے ذل مردہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سائنس کے بعد بھی جو ضرورت باقی رہتی ہے وہ پوری نہیں ہوئی اب رہا فلسفہ اسنے بھی نئے پر پر نے نکالے ہیں۔ لیکن کیا یہ اس بے ترتیبی اور بے اطمینانی کے رفع کرنے کے لئے کافی ہے؟ شاید نہیں۔ فلسفہ کی بنیاد خیال پر ہے وہ خیال اور قیاس کا بادشاہ ہے۔ قابل عمل نہ کبھی ہوا اور نہ ہو۔ اسکی اخلاقی تعلیم اُن نتائج پر مبنی ہے جو اصول مابعد الطبیعات سے استخراج ہوتے ہیں۔ اسلئے وہ مزے لینے کے لئے ہے عمل کے لئے نہیں۔ عام لوگ نہ اُسے سمجھ سکتے ہیں اور نہ اسکی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اسلئے کہ جن تنگ دتاریک اور پیچ در پیچ راستوں سے فلسفی اپنے نتائج تک پہنچتا ہے۔ ہر شخص کا گزر ادھر محال ہے۔ فلسفی ذرا اسی بنیاد پر بڑی بڑی عمارتیں بنا کر کھڑی کر دیتا ہے لیکن کاٹھ کی ہنڈیا بکتک کام دے گی آخر تھوڑی ہی مدت بعد وہ گرنی شروع

ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک گرتی اور دوسری بنتی ہے۔ اس صدی میں سب سے بڑا زور جس فلسفیانہ اور سائنٹفک تھیوری (قیاس) کا ہے وہ لائے و لوشن یعنی مسئلہ ارتقاء ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس مسئلہ سے اہل عالم کے عام اخلاق اور قلوب پر کیا اثر پڑا؟ مانا کہ اس نے تخلیق عالم اور تخلیق انسان کے مسئلہ بڑی سہولت اور اطمینان بخش طریقے سے سمجھا دیئے اور اس نے تمام مشیاء کے نشو و نما اور گھٹنے بڑھنے کے اصول بتا دیئے لیکن اس سے انسان کی رنج و راحت فیکل و بدی میں کیا فرق پیدا ہوا۔

باوجود اس ترقی باوجود اس زور شور کے کیا یہ کتنا سچ نہیں ہے کہ دنیا کی ساری ایجادات و اختراعات ایک دل مضطرب کو اس قدر تسکین نہیں دے سکتیں جتنی ایک کبیلہ پوش فقیہ کا ادھر رابول دے سکتا ہے۔ سائنس۔ ایجادات۔ مادی اختراعات۔ تمدنی عیش و عشرت۔ ترقی کی سرعت رفتار نے انسان کو اندھا اور دیوانہ بنا رکھا ہے۔ اور یہ بے حقیقت ذرہ یہ ناپید قطرہ یہ پانی کا بلبل اپنی اس بے ثبات ہستی پر قدرت کی چند نرنگیاں دیکھ کر پھر آپے سے باہر ہوا چاہتا ہے اس لئے ضرورت ہے کہ اسے تھاما جائے اور وہی ضیاء حق جو تیرہ صدی پہلے عالمگیر تاریکی کے مٹانے کے لئے آسمانوں سے نازل ہوئی تھی پھر لائی جائے اور زیادہ زور کے ساتھ لائی جائے کیونکہ وہ پھر بھی جہالت کی ضلالت تھی اور یہ عقل کی ضلالت ہے اور اس لئے وہ روشنی زیادہ تیز کر کے لانی چاہئے تاکہ وہ جرم جو انسان کے دماغ میں گھس

بیٹھے ہیں اس کی تیز شعاعوں سے وہیں مرجائیں اور وہ لوگ جو آفتاب
 روشن کے ہوتے ہوئے اسکی ہستی سے انکار کرتے ہیں اسکی روشنی سے خود
 بخود ان کی آنکھیں کھل جائیں اور کہہ اڈھیں۔ اَللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ
 لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ ۝ اس قسم کی ضرورت ہیں
 ایک مدت سے محسوس ہو رہی تھی لیکن ہمارا اخلاقی اور روحانی زوال اس کا
 مانع رہا چند بزرگوں نے جنھیں خدا نے درو عطا فرمایا: اس سہروردہ کو کسی قدر پورا
 کیا ہے اور اب بھی بعض خدا کے بندے ایسے ہیں جو اس کی طرف متوجہ
 ہیں۔ انھیں مستنم لوگوں میں سے مصنف کتاب و عروۃ الحق ہے جسے
 اس کام کو اپنے ذمہ لیا ہے اور اپنے سلسلہ کی پہلی کتاب لکھ کر ہم سب پر
 احسان کیا ہے وہ نہ کوئی نامور اور مشہور و معروف شخص ہے اور نہ اس کا شمار
 بڑے بڑے علماء فضلاء میں ہے ہم خود اس سے اب تک ناواقف ہیں البتہ
 اسکی کتاب وساطت معرفت باطنی کی ہوئی ہے وہ بندہ خدا عاشق رسول اور
 ولد ادہ اسلام ہے جو اسکی کتاب سے ظاہر ہے اسنے جس طریقہ و حدیث
 رسالت اور حقانیت اسلام پر بحث کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسنے
 یہ کتاب دریائے معرفت میں ڈوب کر لکھی ہے اسکے ایک ایک لفظ سے
 خلوص و عقیدت اور جوش اسلام نکلتا ہے اسکی فصاحت پاک تھری بان
 قوی براہین اور پر جوش الفاظ اسکی اسلامی ہمدردی پر دال ہے اسکے پڑھنے
 سے اسلام کی حقانیت اس طرح آشکارا ہو جاتی ہے جیسے روز روشن
 فلسطین کا ایک عیسائی شاعر (ایما رٹین) کہتا ہے کہ روئے زمین پر صرف

مسلمانوں کی ایک ایسی قوم ہے جس میں مذہب کی آزادی اور مسالمت پائی جاتی ہے۔ ایک اور انگریز سیاح (سیڈ) مسلمانوں کو الزام دیتا ہے کہ مسلمانوں میں مذہبی تسامح اعتدال سے زیادہ ہے۔ ان رایوں کی تصدیق جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و خلفائے راشدہ کے سیر اور تاریخ اسلام کے مطالعہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح میری اس رائے کی تصدیق کہ اسلام اور دوسرے مذاہب میں وہی فرق ہے کہ جو قدرت اور صنعت میں ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کسی خاص فرقہ کسی خاص قوم کسی خاص ملک یا کسی خاص زمانے کے لئے نہیں ہے بلکہ دنیا کے ہر فرقہ و قوم اور ملک و ملت اور ہر زمانہ کے لئے ہے۔

مقررین بعض اوقات اسلام پر سب سے بڑا یہ حملہ کرتے ہیں کہ اس میں حصہ اعلیٰ کے ساتھ اسفل بھی ملا ہوا ہے۔ لیکن وہ غلطی کرتے ہیں۔ اسلام نے قوائے عالی کے زور سے حصہ اسفل کی اصلاح کرنی چاہی ہے۔ اگر اسفل اور اونے کو چھوڑ دیا جائے تو اسکی اصلاح کیونکر ہو۔ کیا اسکے لئے مذہب کے سوا کوئی دوسری قوت درکار ہے۔ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیائین رہ کر صاف و پاک اور سادہ زندگی بسر کرے۔ وہ نہ رہبانیت سکھاتا ہے اور نہ ذات پات اور جھوٹ۔ اسکی تعلیم اعتدال پر ہے۔ مذہب مثل ایک فانوس کے ہے کہ جس کی روشنی آس پاس اور دور و نزدیک کی تمام اشیاء پر پڑتی ہے۔ اسکی بدولت بُری بھلی چیز سب صاف نظر آ جاتی ہے یہی کام مذہب کا ہے جب ہم دنیائین ہوتے ہیں تو مذہب کا یہ فرض ہے کہ ہم دنیا کے

بدونیک اور اچھے بُرے سے واقف کرے۔ کیا وجہ ہے کہ اسلام دنیا میں
آنا فانا اس طرح پھیل گیا جیسے آفتاب کے نکلنے ہی روشنی پھیلنی شروع
ہو جاتی ہے کیا وجہ ہے کہ خلفائے راشدہ کے زمانہ میں دن بدن مسلمانوں
کو نمایاں کامیابی ہوتی گئی اور ان کے فتوحات زمانہ میں وسیع ہوتے چلے گئے۔
اور بڑے نامی نامی سلطنتوں نے ان کے قدموں پر سر رکھ دیا؟ اسلئے کہ ایمین
اخلاقی اور روحانی قوت تھی وہ سمجھتے تھے کہ ہم سچ پر ہیں اور اس سچ کی اشاعت
ہم پر فرض ہے ورنہ اور کیا وجہ ہو سکتی تھی کہ سٹی بھر آدمی ایک عالم پر چھابھائیں
کیا وجہ تھی کہ وہ نامی گرامی اور عظیم الشان ملکیتیں جنکے نام آج تک عزت و
حرمت سے لئے جاتے ہیں اور جو تہذیب و شائستگی کے بانی مہمانی اور
علوم و فنون کے حامی و سرپرست تھیں جن کی شان و شکوہ ساز و سامان
جنگی ایجادوں اور فوجی قوت کی دھاک ساری دنیا میں بیٹھی ہوئی تھی کیوں
یکے بعد دیگرے سپاہیان اسلام کے سامنے ہتھیار ڈال ڈال کے کھڑی
ہو گئیں؟ اسلئے کہ روحانی قوت سلب ہو چکی تھی اخلاق میں انحطاط آ گیا تھا
اسلئے انکا سارا کاروبار زوال پذیر تھا۔ اُن کی بزدلی اور نامردی خود اس پر
دال تھی کہ وہ مسلمان کے سامنے اس طرح سے سم جاتے تھے جیسے شیر کے
ہوتے جنگل کے جانور۔ کیا وہ مرد نہیں تھے۔ اُن کے پاس تلواریں نہ تھیں
سپاہ نہ تھی فوج نہ تھی سامان نہ تھا؟ سب کچھ تھا اور افراط کے ساتھ تھا مگر
مورخ کو فروغ نہیں۔ ان کا جھوٹ خود انہیں جھٹلا رہا تھا اُن کے دل انہیں کو
ملامت کر رہے تھے۔ قوت جسم پر نہیں ہے قوت روح پر ہے حسین زیادہ

زیادہ سچائی زیادہ اخلاق زیادہ قوت روحانی ہے وہ زیادہ بہادر اور دلیر ہے اور جسکے اخلاق کم زور جس کی روح ضعیف جس کا میلان عیش و عشرت کی طرف ہے وہ زیادہ بزدل اور نامرد ہے۔

مصر سے کون واقف نہیں۔ اس کی تہذیب و شایستگی سب سے قدیم ہے۔ اس کی سلطنت بڑی شاندار اور اس کا تمدن بڑا عظیم الشان تھا۔ اسے قوت۔ دولت۔ اتفاق پر زور حکومت سب کچھ میسر تھا۔ اس میں بڑے بڑے امیر۔ بڑے بڑے عالم۔ جنس۔ اور بے شمار غلام موجود تھے اسکے شہر۔ معبد اور یادگار میں جو باوجودیکہ اس وقت کھنڈ ہیں مگر ان پر بھی اپنی نظیر نہیں رکھتیں اور بڑے بڑے انجینیر اور معمار انھیں دیکھ کر حیرت سے دست بندان ہیں۔ وہ مدتوں اپنی قوت اور اپنے تمدن کو بڑھاتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ امارت و شان کے انتہائی درجہ کو پہنچ گیا۔ ملک زرخیز۔ دولت وافر سامان عشرت کی بہتات غفلت کا غلبہ ہوا اور عیش میں پڑ گئے۔ بت پرستی جس کا اس قدر زور تھا کہ چاند سورج سے لیکر چھوٹے سے چھوٹا جانور تک نہ بچا تھا اس کی عیاشی اور شہوت پرستی کو اور ابھارنے لگی وہاں پر اور جھوٹ کی پرش نہ تھی بلکہ رسوم بت پرستی کا ادھونا ضروری تھا اس وہی نیک سمجھا جاتا تھا اور وہی ملک میں امن سے رہ سکتا تھا۔ عیش پرستی کی ایک اور نئے دلیل یہ ہے کہ غلاموں کی تعداد اس قدر بڑھ گئی کہ ایک دفعہ اس خوف سے کہ ان کی تعداد بڑھتے بڑھتے باعث خطرہ ہو جائے۔ ان کے بچے دریائے نیل میں پھینک دئے گئے۔ مکاری اور ریاکاری

جھوٹ فریب کی کوئی انتہاء تھی۔ آخر کار ایک بندہ خدا اٹھا اور اس نے
 اپنے قوم سے کہا کہ کب تک یہ ظلم و ستم اور ریا و فریب۔ چلو یہاں
 سے نکل چلین۔ اس نے مصر سے زرخیز اور دولت کے گھر پر صحرا و بیابان
 کو ترجیح دی۔ مگر با نیاں ظلم و فریب بھی نہ بچے اور خاک میں مل کے
 رہے۔ کیا حال ہوا بابل اور نینوا کا جن کی تہذیب و شایستگی کا غلغلہ دنیا بھر
 میں تھا۔ کبر و نخوت اور غفلت کے ہاتھوں سے نہ بچے اور اپنی خودی
 اور شہوت پرستی کے خود شکار ہو گئے۔ رومۃ الکبر کے جو ملکہ امصار
 کہلاتی تھی جسکی شان و شکوہ کی کچھ انتہاء تھی جس کا ساعیش و عشرت
 پر شہم فلک نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ جس کی تجارت۔ حکومت۔ اور دولت
 کا کچھ شمار نہ تھا جس کی عیش پرستی وہم و گمان سے بڑھ گئی تھی وہاں
 سب کچھ تھا صرف ایک خدا کا خون نہ تھا وہ غفلت کے نشہ میں
 ایسے بے خود مدہوش ہوئے اور اس سے ایسے ایسے ناپاک گناہ اور
 شر مناک بد اخلاقیان صادر ہوئیں کہ دنیا میں نہ اس سے پہلے کبھی
 ہوئی تھیں اور نہ اس کے بعد کبھی ہوں۔ جن کے خیال سے دل دہل
 جاتا اور قلم تھرانے لگتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا انسان
 اس وقت اپنی خلافت سے ہٹا دیا گیا تھا نتیجہ کیا ہوا وہ سب کچھ
 مسٹ کے رہا اور اس طعشا کہ اب تک لوگوں کے لئے عبرت ہے
 لَانْ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّاُولٰٓئِیْہِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا ۝ دُنیا
 کے یہ سبق بے معنی نہیں ہیں اور دنیا کے یہ انقلاب بڑھوں کی

کمانیان نہیں ہیں اگر ان کے کچھ معنے ہیں تو یہی ہیں کہ انسان کا اصلی ذوال
اخلاقی اور روحانی ہے اور اس کا اصلی عروج اخلاقی اور روحانی عروج ہے
اگر اخلاق خراب ہیں تو مال و دولت، حکومت و ثروت، قوت و عظمت
عقل و حکمت کچھ کام نہیں آتا بلکہ اور غارت کر کے رہتا ہے۔ ہمارے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاد کی تعلیم دی ہے اور جہاد کی اگر کبھی ضرورت
ہو سکتی ہے تو وہ اب ہے۔ کیونکہ عروج کے زمانہ میں اس کی حاجت نہیں اور
جب اتمائے ہستی میں پوچھ گئے تو اس وقت اتنی ہمت کمان۔ لہذا جہاد کی
ضرورت ہے تو اب اور اسی وقت۔ لیکن کوئی جہاد؟ جہاد اصغر نہیں جہاد اکبر
ہمیں نفس سے لڑنا ہے اور اس موزی دیو کو پھانٹنا ہے۔ جن جن کے اسکے
کھوٹ نکالنے ہیں اور گر گر کر کے وہ رنگ دھونا ہے جو ایک مدت سے
اس پر چڑھا ہے۔ ہماری نجات اسی میں ہے ورنہ کوئی تدبیر ہماری ترقی
کے لئے کارگر نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ باقی سب چیزیں فانی اور بے اثر ہیں دین و
دنیا دونوں کے حاصل کرنے کی یہی ایک کنجی ہے۔

اغلب ہے کہ یہ کتاب **دعوة الحق** ہمارے نوجوانوں کو اس مضمون کی طرف
متوجہ کرے اور کیا تعجب ہے کہ بہت سون کو سیدے رستے کی طرف رہنمائی کئے
کم سے کم یہ ضرور ہے کہ انھیں اس بات کے سوچنے پر ضرور مجبور کر دیں گی کہ ہم جس
کاروبار میں منہمک ہیں اسکے سوا بھی کچھ اور ہے اور وہ کوئی سرسری
اور خیالی شے نہیں بلکہ جان جانان اور روح و روان کائنات ہے۔ جو لوگ
فلسفہ و سائنس پڑھ کر ڈانڈاں ڈول ہوتے ہیں انھیں یہ بات یاد رکھنی چاہئے

کہ توہمات کا نام مذہب نہیں۔ قیاس کا نام فلسفہ نہیں۔ اور نہ ادویات کا نام سائنس ہے۔ بلکہ فلسفہ اور سائنس سچے مذہب کے معین و مددگار اور صداقت کی تلاش میں کارآمد ہیں کیونکہ سائنس کی ہر تحقیق میں صانع عالم کی قدرت حکمت اور رحمت جلوہ گر ہے۔ فلسفہ و سائنس کو مقصود بالذات نہیں سمجھنا چاہئے بلکہ یہ وسائل ہیں اس صداقت تک پہنچنے کے جو سبب پر حاوی اور ساری کائنات میں ساری ہے۔ اس امر کی طرف توجہ دلانے کی سبب بڑی ضرورت ہے تاکہ علوم کے حامل کرنے میں ہم رو مستقیم سے نہ بہک جائیں۔ اگر اس کتاب سے یہ تحریک پیدا ہو گئی تو سمجھنا چاہئے کہ ہمیں آئندہ نسلوں کی تربیت میں بڑی مدد ملیگی۔ امید ہے کہ مصنف نے اسلام کی تعلیم پر جس کتاب کے لکھنے کا وعدہ فرمایا ہے اسے بھی وہ بہت جلد پورا کر کے اپنے اپناے وطن کو زیر بار منت فرمائینگے۔ یوں لکھنے کو کتابین بہت سی لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اچھی کتاب اور ایک ایسی کتاب کا لکھنا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ نادرات میں سے ہے۔ اس کشمکش اور تذبذب کے زمانہ میں اسکی بے انتہا ضرورت ہے۔ اور اس سے بڑھکر ہمارے ملک پر کوئی احسان نہیں ہو سکتا کہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں ایسی کتابیں آئیں جو ان کے اخلاقی اور روحانی قوت کو اُبھارے۔ اور سطح سے بلند کر دے جو کثیف ہوا سے محصور ہے۔ فقط

عبدالحق
حیدر آباد دکن

فہرست مضامین کتاب دعوت الحق

عنوان مضمون

صفحہ

حمد و نعت	۲
عرض حال	۳
آدم پر سر مطلب	۴
عیسائی کی تقریر	۱۰
دہریہ کی تقریر	۱۴
اہل سائنس	۱۷
طالب	۱۹
مسلمان کی تقریر	۲۵
نیچر	۲۷
سائنس	۳۲
توحید	۴۴
رسالت	۸۷
کلام اللہ	۹۴
احکام قرآنی	۱۰۱
قرآنی قصص	۱۰۴
قرآنی معجزات	۱۱۰
طالب	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دین

اگر من بگویم که من کافر هستم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ الَّذِي أَخْلَقَ الْإِنْسَانَ كِتَابَ الْخَبَرِ وَالْمُذَكَّرِ

خدا ہی ہے جس نے قرآن مجید نازل فرمایا حق۔ اور ترازو پر ٹکلا ہوا۔
 اے اللہ! تو ہی سزا تو ہی ہے اور تو ہی ہے گا۔ تیرے سوا کچھ ہو بھی تو کسی شے
 کی ہستی کہی جائے۔ تیری ہستی کے سوا کوئی وجود بھی ہو تو میں اپنے آپ کو میں کہوں
 اور تیری حمد کا حوصلہ کروں۔ جسکے صفات بھی ذات ہوں تو اُسکے صفات
 کیا ہوں جسکی صفتیں بھی بے چون و بے چگون ہوں۔ تو وہ بیان کیا ہوں۔ مان
 یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ جب تو ہی تو ہے تو ساری صفتیں بھی تیری ہی تیری ہیں اور
 تیرے ہی لئے ہیں۔ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اے رسول مجتبیٰ! آپ کی ثنا اگر دید و یافت کی آکھیں خبیہ نہو جائیں تو محبت
 کا مارا ہوا دل کچھ اسکی ہمت کرے۔ اور سودا زده دماغ کچھ ہوش سنبھالے۔ مگر جوش عشق
 نے اس کام کا بھی نہیں رکھا۔ سر اسر عجز ہے اور عجز کا اعتراف۔ اگر دریا کو زہ میں بند ہو سکے

تو عجز نامقبول۔ اور اگر بارگاہ عالی میں نیاز کے ساتھ عجز کا ہر یہ مقبول ہے تو اس عاجز کا ہر یہ قبول ہو۔ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 أَلَسَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

عرض حال

یہ ایک رسالہ ہے جس کا نام **دعوة الحق** ہے۔ اگر یہ کہوں کہ یہ نام اپنے معنی میں صحیح ہے تو میرے نزدیک ایسا ہی ہے۔ یہ اپنے دل کے پھھولے ہیں جو پھوٹ رہے ہیں۔ اگر کسی کو اس رسالہ کے ساتھ اتفاق ہو تو وہ میرا ہمدرد ہے۔ اگر کسی کو اختلاف ہو تو اُس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ بیچ میں میں کون۔ ہاں جو کچھ لکھا گیا صدق و اخلاص سے لکھا گیا ہے۔ اگر غلطیاں ہوں اور ہونگی وَمَا أْبْرَأُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ۖ تُوْخَدُ مَعَانٍ كَرَّةً۔ اگر نہوں تو اس رسالہ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ یا جو چاہے وہ کرے اور جو چاہے گا وہی کرے گا۔ لِفَعْلُ اللَّهِ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

آدم برسر مطلب

دنیا میں سیکڑوں بلکہ ہزاروں ہی مذاہب ہیں۔ اور سب مدعی اسی کے کہ ہم برسر حق ہیں اور دوسرے سب برسر باطل کُلُّ شَيْءٍ بِعِقَالِدِهِمْ فَرَحُونُ ۖ اگر یہ کہا جائے کہ سب برسر باطل ہیں تو یہ اُس قدر نامقبول اور نامقبول ہے جیسے

یہ کہنا کہ سب بر سر حق ہیں۔ ہاں حق و باطل میں تیز کرنا حق کو باطل سے چن لینا سب کو کوئی
 یہ کہنا اور کھرا کھونا الگ کرنا یہی عرض ہو جو اس رسالہ سے متعلق ہو۔ لیکن جس طرح انسان
 مذاہب میں مختلف اور گروہ در گروہ ہو اسی طرح اپنی اپنی فطرت میں بھی اسلئے جنھیں ایمان
 و ایقان حاصل ہو اور اس پر وہ قانع ہیں چاہے وہ انکے گمان میں تحقیقاً ہو یا واقعی
 تقلیداً۔ انھیں اب کچھ سمجھنا تو ہے نہیں۔ پھر وہ میرے مخاطب بھی نہیں۔ ہاں جن کا
 ایمان بلحاظ اب وجہ محض تقلید ہے وہ سیدھی راہ پر ہوں گے۔ یا غلط راہ پر ہوں گے
 جہاں کی راہ ہوگی وہاں انھیں پہنچنا ہے۔ کوئی اندھا لکڑی کے سہارے چلا۔ آبادی کی
 راہ پر ہو تو آبادی میں جا پہنچا اور جنگل کی راہ پر ہو تو جنگل میں۔ اور جو ایمان ایقان کے
 متزلزل ہیں انکی نظر تاک جھانک میں رہتی ہے۔ نہ ادھر ہی جاتی ہو نہ ادھر ہی کبھی قومیت
 کے جوش میں ابالی مذہب کو سراہتے ہیں۔ اور کبھی ظاہری بھڑک کی جھپٹ میں آکر ادھر
 ادھر تلکے لگاتے ہیں۔ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ۝ آخر کار بے پروائی اور
 بے نیازی کے نشہ میں متوالے ہو کر بے باکانہ گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ پھر توجہ زبان پر
 آجائے وہ ان کا فلسفہ ہے اور جو سمجھ میں آجائے وہ انکی غایت فکر ہے۔ جنھیں حق کی
 تلاش ہے وہ کچھ سمجھنے سمجھانے کی ضرورت۔ بے پروائی نے انکی سماعت اور بصارت
 مہرین لگا دیں ہیں اسلئے انکے جانب بھی مخاطب بجا اور لا حاصل ہے۔

ہاں تیسرا گروہ متجسس اور حق کا طالب ہوا سکے لئے بھی قدم قدم پر کانٹے پوچھے ہیں اور
 چپے چپے پر انگائے رکھے ہیں۔ ہر طرف ایک جماعت کھڑی پکا رہی ہے کہ ادھر گروہ
 میں۔ اور کوئی کہتا ہو کہ میری آزادیوں کو دیکھو۔ کوئی کہتا ہے میرے نشو و نما اور میری
 کامیابیوں کو دیکھو۔ کوئی معاوضہ کی تفصیلیاں لاتا ہے تو کوئی لالچ کا سبز باغ دکھاتا ہے

غرض اسی چنان بنان میں اُسے چار بڑے بڑے گردہ نظر آتے ہیں۔ ایک عیسائیوں کا۔ ایک دہریوں کا۔ ایک اہل سائنس۔ اور ایک مسلمان کا۔ اگر کوئی طالب حق نکلا بھی تو اُسے چار بڑے بڑے گردہ ہون کا سامنا ہوتا ہے وہ گہرا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور اگر طالب حق کی تحریک جو بعض انسان کو پخلا بیٹھنے نہیں دیتی اوسکے دل میں پٹکیاں لیتی رہتی ہے تو وہ ان چاروں کی طرف شوق کی طرح متوجہ ہو کر پوچھنے لگتا ہے کہ تمہاری کثرت نے میری توجہ کو مائل تو کیا اور تمہارے افراد کی قابلیتوں نے میرے دماغ میں تمہارے لئے جگہ بھی بنالی۔ اور میں تمہاری پکار بھی سنی۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہارے عقائد بھی سنوں۔ اور حقانیت کے دلائل بھی۔ اگر عقل سلیم نے تسلیم کر لیا اور بیچین دل نے چین لے لیا تو پھر میں اُسکے قبول کر لینے اور اُس گردہ میں ملجانے کو بھی تیار ہوں۔

یہ سنکر چاروں گردہ کا ایک ایک شخص کھڑا ہوتا اور یکے بعد دیگرے اپنی اپنی تقریر شروع کرتا ہے۔

عیسائی کی تقریر

اس روشن زمانہ میں فلسفہ اور سائنس کے ترقی خیز حملوں نے عیسائیوں کو دو گروہ کر دیا ہے بعض عقل یعنی فلسفہ اور سائنس کے ہوئے اور بعض مذہب کے کیونکہ عقل و مذہب کو جمع کرنا تو آگ پانی کو اکجا کرنا ہے۔ آگ کا کام دے سکتی ہے اور پانی پانی کا عقل اپنی جگہ پر اور مذہب اپنی جگہ پر فلسفہ اور سائنس کے کشتے تو بدیہی ہیں مگر مذہب نے بھی جس طرح جہل پر اپنا سکہ بٹھایا ہے اسی طرح عقل پر مذہب ہی کے آگے عقل اور جہل دونوں نے سر ڈالا ہے۔ مذہب نے عقلمند کو اسی طرح منوایا اور پابند کیا ہے جس طرح جہلمند کو۔ پھر مذہب جسے جہل اور عقل دونوں پر حکومت کی ہے اسے خلاف عقل سمجھنا سراسر عقل کے خلاف ہے۔

عقل برا بھلا سمجھا کر الگ ہو بیٹھتی ہے اور مذہب عملی قوت کا محرک ہوتا ہے اسلئے جسے اسکی پناہ پکڑی وہی برا بھلا سمجھنے اور نہ سمجھنے پر بھی کل نہیں تو بہت کچھ برائیوں سے بچ نکلا۔ اسکی ہزاروں مثالیں عالم میں موجود ہیں۔

ہم عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح اور روح القدس یہ تین خدا ہیں اور تینوں ملکر ایک خدا۔ یہ سمجھنے کی نہیں بلکہ مان لینے کی چیز ہے۔ مانتے مانتے جب یقین کامل ہو جاتا ہے تو ایسا ہی سمجھ میں بھی آنے لگتا ہے۔ یہی تثلیث ہے جو ہمارے مذہب کا اصل اصول ہے۔ جو صرف یہ مان لیگا آسمان کی بادشاہت اسی کے لئے ہے۔ اور وہ باپ جو آسمان پر ہے اُسے نجات دے گا کیونکہ ایسے ماننے والوں کے گناہ کے عوض خود خدا کے بیٹے نے اپنی قربانی گوارا کی۔ اور تین دن تک جہنم میں

اور ہنا قبول کیا۔ اور قوم کو نجات لائی یہ خصوصیت ہمارے ہی مذہب کو حاصل ہے کہ صرف اس عقیدہ کو مان لینے سے نجات یقینی ہو جاتی ہے۔ مذہبی احکام کی تعمیل چونکہ وہ مقتضائے عقل ہیں ضروری اور اولیٰ ہے۔ مگر نجات اس پر منحصر نہیں۔ نجات کے لئے تثلیث کو ماننا ضروری ہے یہ تثلیث ہم کو گون کا عقیدہ ہے۔ یہ مان لینے کی چیز ہے سمجھنے کی نہیں۔ پھر ناحق عقل اس میں کیوں تھکائی جائے کہ خدا کو بیٹا کیونکر ہوا کیا ساری دنیا کے تو بیٹے ہوں اور خدا کے ایک بھی نہ ہو۔ کیا خدا قادر نہیں کہ اپنا سا ایک بیٹا پیدا کرے۔ کیا معجزات حضرت یسوع مسیح کافی شہادت نہیں ہو سکتے۔ ۹ یوحنا رسول انھیں معجزات اور قدرتوں کو دیکھ کر ایمان لائے تھے کیا یہ باتیں اور وہ کہ ایمان کے لئے کافی نہیں ہو سکتیں؟ کیا لوگوں نے اسی دنیا کو بس سمجھ لیا ہے اور نجات کے طالب نہیں ہیں۔ ۹ اگر ہیں تو میں انھیں یقین دلاتا ہوں کہ اسکی صورت بجز تثلیث کے تسلیم کے کوئی دوسری نہیں۔ اگر تثلیث سمجھ میں نہ آئے اور تم سمجھنا ہی چاہو تو اسے یوں سمجھو کہ ایک تو خدا وہ جو آسمان پر ہے۔ دوسرے حضرت یسوع مسیح خدا کا بیٹا اور تیسرے روح القدس یعنی وہ واسطہ جو درمیان باپ اور بیٹے کے ہے۔ اب تو تثلیث سمجھ میں آگئی۔؟

طالب تمہاری باتیں تو میں سن رہا ہوں۔ مگر جب تمہارے وہ عقائد جو اصول مذہب بتائے گئے۔ سمجھنے سمجھانے کے نہیں صرف مان لینے کے ہیں۔ تو ان پر تقریر بجا ہے۔ تم نے جو کچھ کہا وہ اپنی کتاب مقدس سے کہا۔ مگر اسکی حقانیت پر کوئی دلیل نہ پیش کی۔ خدا یعنی آسمانی باپ کو تو تم نے کہا۔ مگر اسکا ہونا ہی کیا ضرور ہے۔ مان بھی لیا جاؤ کہ ہو تو وہ باپ سچ کا اگر من حیث خالق ہونے کے ہے۔ تو تمہارے ہی مذہب کی رو سے وہ سب کا ہی ہے ہمارا بھی تمہارا بھی۔ اور اگر من حیث توالد و تناسل ہو تو پیدا ایش میں

مان اور باپ دونوں شریک ہیں۔ اسلئے ایک خدا انکی مان کو بھی کہو۔ پھر تہی ثلث نہ رہی ترمیع ہو گئی۔ یعنی چار خدا ہو گئے۔ اگر یہ کہا جائے کہ خدا مسیح کی صورت میں آیا اور اُسے مسیحی روپ بھرا۔ تو یہ دریا کا کوزہ میں سمانا ہے۔ مان بھی لیا جائے تو اس صورت میں مسیح کی صورت خدا کی صورت ہوگی۔ گویا خدا اپنی صورت میں دیکھا گیا اور مسیح کہلایا۔ جب بھی وہ خدا سے الگ کوئی دوسری چیز نہ ہوئی۔ اور باپ بیٹے کا رشتہ ہونا تو کجا۔ اسکے سوا بھی کوئی عقل کی بات ہو کہ جو انسانی ضرورتوں کا محتاج ہو۔ کھانا۔ پینا۔ سونا جاگنا۔ جینا۔ مرنا جسکے ساتھ لگا ہو۔ جو اپنی حفاظت آپ نکر سکے۔ وہ تمھارا ویسا خدا مانا جائے جو تمھارے ہی مذہب کے رو سے ان عوارض سے پاک ہو اگر ایسا مانا جائے تو کفر و شرک اسی کا تو نام ہے۔

انسان کو بچپن۔ شباب۔ پیری۔ بیماری۔ صحت ہر حال میں نئی صورت بدلتی پڑتی ہے۔ تو کیا اس سے وہ انسان بدل جاتا ہے؟ صورت یا صفات کے بدلنے سے ذات نہیں بدلتی۔ پھر اگر خدا نے مسیح کا چہرہ لگایا تو اس سے نہ خدا دہ چہرہ ہو گیا نہ وہ چہرہ خدا ہو گیا۔ نہ اسکی ذات کی تجزی ہوئی۔ کیونکہ ذات تجزی پذیر چیز نہیں۔ اگر یہ چہرہ اسکی صفات کی صورت کہی جائے تو سارے مذاہب الہی کی رو سے ایسا ہی کائنات اور کائنات کا ہر ذرہ ہے۔ پھر تخصیص کیا رہی۔ اگر تثلیث ہی مذہب حق ہو جسکو آپ کے خدا نے بھیجا اور جسکی اشاعت خدا کو منظور تھی تو جتنے پیغمبر مسیح سے پہلے گذرے ہیں۔ ابراہیم۔ اسمعیل۔ اسحاق۔ یوسف۔ یعقوب۔ موسیٰ اور سارے پیغمبر علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ انہیں آپ کیا کہتے ہیں یہ رسول تھے یا نہیں۔ ان لوگوں کو بلاغ حق کیا یا نہیں؟ یہ تثلیث کے قائل تھے یا نہیں؟ اور تثلیث کی اشاعت کی یا نہیں؟ اگر سب کا ایمان

تثلیث پر تھا تو یہ محال ہے۔ اس وقت تک تو حضرت یسوع مسیح پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ اور اگر نہ تھا تو آپ کے نزدیک تو بغیر تثلیث کے نجات ہی نہیں ہوتی پھر ان پیغمبروں کی نجات آپ کی کتابوں سے ثابت نہیں ہوتی کسی پیغمبر نے تثلیث کا اعلان نہ کیا۔ تو یا تو آپ ان کی نجات کے منکر ہوں یا آپ کو تسلیم کرنا ہو گا کہ جب سب پیغمبروں نے پیغمبری کا دعویٰ کیا تو ضرور کوئی ایک ہی مقصد ایسا ضرور تھا جسکے سب مدعی ہوئے۔ جس پر سب ایمان لائے اور جس کی سب نے اشاعت کی اور جس کی وجہ سے سب پیغمبر کہلائے۔ اور وہ تثلیث نہ تھی۔

علاوہ ازیں آپ نے کسی ایک بات کو بھی ثابت نہ کیا مجرد اس کا دعویٰ کیا کہ صرف تثلیث کے مان لینے سے نجات ہو جاتی ہے تو آپ کا مذہب مجاز کرتا ہے کہ آپ نے چاہیں وہ کریں۔ یعنی آپ کا مذہب تو ساری برائیوں کی اجازت دیتا ہے اور یہ کہتا کہ کیا خدا قادر نہیں کہ اپنا سا ایک بیٹا پیدا کرے تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ اپنے بندوں کے گناہ بغیر اسکے کہ وہ اپنے اکلوتے بچے کی جان لے اُسے تین دن تک جہنم میں رکھے (جو دشمنوں کی جگہ ہے) اور بغیر اسکے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کر کے لاو لدی کا داغ گوارا کرے۔ معاف کر دے جس سے اُس کا کچھ بگڑتا بھی نہیں اگر اُس نے ایسا کچھ کیا تو تمہیں اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کیا۔ افسوس تمہارے کرو فر تو بڑے بڑے ہین مگر دکھلانے ہی کے ہین کسی حیثیت سے قابل تسلیم نہیں۔

دہریہ کی تقریر

عقل کے ہوتے مذہب کی ضرورت ہی کیا؟ وہ کون سے فیوض و برکات ہیں جو عقل سے نہیں مذہب سے حاصل ہوتے ہیں عقل ہی ایسی کسوٹی ہے جس پر ہونا نہ ہونا کرنا نکرنا کسا جائے اور اُسکے مطابق حکم لگایا جائے پھر عقل جو راہ چلائے چلو جیسا کچھ دکھائے دیکھو عقل کی روشنی جہان بجاوے پھر لو کرین ہیں۔ مذہب تو جہلا کے لئے ہے جس کا اصل اصول خیالی اصولات مفروضہ ہیں یہ اُن باتوں کو منواتا ہے جو عقل میں نہیں آتیں اور مانتے وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے یا اندھے لکیر کے فقیر عقل کا منشا تو یہ ہے کہ جو دیکھو اور سمجھو اسے مانو اور اُسکا یقین کرو۔ دیکھا جاتا ہے کہ یہ عالم باہمہ انقلاب و تیزنگی یوں ہی تھا جیسا کہ ہے پھر اسکے یقین کی کوئی وجہ نہیں کہ یوں ہی نہ رہے گا۔ اس لئے یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ عالم جیسا ہے ویسا ہی ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا جس طرح زمانہ موسم بدلتا ہے اسی طرح حیات و موت بھی اُسی کے تبدلات ہیں۔ پھر جو کچھ ہے یہ عالم ہی ہے۔ عقل تو یوں ہی بتاتی ہے اور عقل سے باہر راہ نہیں سمجھ جاتے کمان ہو؟

اسلئے میرا مذہب مذہب کا ہونا ہے اور آزادی کا مطیع ہونا اس مذہب کی

پابندی ہے۔

طالب عقل کے ہوتے مذہب کی ضرورت ہی کیا؟ وہ کون سے فیوض و برکات ہیں جو عقل سے نہیں اور مذہب سے حاصل ہوتے ہیں اسکا جواب تو یہ کہ وہ اہل مذہب جو کھڑے ہیں انکے ذمہ یہی دین گئے۔ رہیں اور باتیں۔ یہ بالکل تشفی بخش نہیں۔ تمہارا مذہب تو ہے عقل۔ لیکن عقل کے آثار اُت تو پائے جاتے ہیں مگر یہ ہے کیا بلا۔؟ یعنی عقل

ایا ایک جو ہر لطیف ہے یا ایک قسم کی قوت ہے چاہے فطرتی ہو یا علم سے محصول ہو۔ تو اسکے معنی یہ ہوئے کہ عقل کی حقیقت لامعلوم ہے۔ اگر یہ کہو کہ انسانی دماغ ایک سادہ کاغذ کے مانند ہے۔ تجربہ پیدائش کے دن سے اس پر نقش و نگار کرنا شروع کرتا ہے رفتہ رفتہ ایک معتد بہ پونجی علم و دانست کی جمع ہو جاتی ہے۔ پھر عقل ان ابتدائی معلومات سے بذریعہ تصفیح کے غامض اور اکات حاصل کرتی ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عقل ہے کیا۔ یا ملکہ علم ہے یا ایک قوت خاص ہے جو علم پر حکمران اور علم سے کام لینے والی ہے۔ بہر حال اس کی حقیقت کچھ ہی ہو مگر بلاشبہ اس کا رنگ تو یہ ہے جس میں ذریعہ نگلی نہیں ایسا خام کہ اپنے آپ اڑے۔ ایسا نامکمل جس کا کمال بھی کامل نہیں۔ کل جسے عقل نے اپنی غایت رسائی کے سبب کامل سمجھا آج اسے وہ آپ ناقص یا غلط بتاتی ہے پھر اس پر اعتماد کی (مجبوری کے سوا) کون سی صورت اور کون سی دلیل ہے۔ اسکی پرواز پر نگاہ کرو تو یہ کہین و دوزیون تک جا کے ٹھہرتی ہے۔ کہیں تین چار زیون تک اب جہان عقل ٹھہرے کیا اوسے کو مقصد قرار دیا جائے۔ یا مقصد اوس سے آگے ہے اگر یہ کہو کہ مقصد اوس سے آگے ہے تو یہ مقصد تک رسا نہیں ہوتی۔ اور اگر اوسے کو مقصد قرار دو تو یہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے اور اس لئے مقصد اور حق کہیں متفق نہیں ہو سکتا عقل نے جسے کل حق سمجھا وہ آج حق نہ رہا۔ پھر جو آج ہے وہ کل رہے گا تو یہ عقل کی کشتی جو مضبوط دکھائی دیتی ہے ترقی اور تنزل کے دریا کے موجوں میں پڑی ہے کبھی دائیں طرف سے پانی چڑھ آیا کبھی بائیں طرف سے۔ ایسے حال میں جب کشتی تہ و بالا ہو تیرا کہ کشتی چھوڑ دیتے ہیں۔ ورنہ جہان کشتی ڈوبی تو اپنے بھرگوشتوں کو بھی اپنے ساتھ دبا بیٹھی۔ جب عقل کی ترازو اتنی تہ و بالا ہے اور اس کا رنگ اتنا سفید اور غیر مستقل ہے تو پھر

اسکو معیار حق و باطل قرار دینا یہ بھی خطرناک ہے۔ باطل سے باطل اور حق سے حق
ایسا کون سا گروہ ہے جس میں عقلا نہیں۔ پھر عقل حق و باطل کی معیار کمان رہی جس طرح
یہ راہ دکھاتی ہے اسی طرح ٹھوکرین بھی کھلاتی ہے۔ مسلم الثبوت عقلا کی رائیں بھی اپنی
اپنی دلیل کے ساتھ اکثر مخالف ہی ہوتی ہیں عقل کسی کو کنسر و ٹیو بناتی ہے کسی کو برل
پھر اسکے بتائے پر اعتماد کی کیا صورت ہے اگر ہو بھی تو اس اعتماد کی صحت پر کیا دلیل ہے
عاجزیہ ہے۔ نارسایہ ہے۔ نامکمل یہ ہے۔ ناپایدار یہ ہے۔ یہ تھکتی بھی ہے۔ یہ ٹھوکرین بھی
کھاتی ہے۔ یہ جہالت سے بھی مغلوب ہے اور خواہشوں سے بھی۔ علاوہ ازیں عقل کی
پونجی تو علم ہے۔ علم ہی کی زور پر یہ اپنے گمبٹے دوڑاتی ہے۔ علم جس طرح حصول معلومات
کے لئے جو اس کا دست نگر ہے اسی طرح عقل معلومات سے کام لینے کے لئے تفکر کی
محتاج ہے۔ اس روسے عقل اون چیزوں میں جو نتائج میں موجود ہیں جو اس کی محتاج ہے
اور اون چیزوں میں جو نتائج میں موجود نہیں ہیں تفکر کی محتاج ہے۔ تفکر سے جو معلومات
حاصل ہوتے ہیں وہ اُس درجہ کے بیہیاست اور یقینیات نہیں ہیں جو اس سے حاصل
ہوتے ہیں۔ اور جو معلومات جو اس سے حاصل ہوتے ہیں انکا یہ عالم ہے کہ دیکھنا جو
مشاہدہ میں داخل ہے اور محتاج دلیل نہیں وہ خود غیر متیقن اور شبہ ہے کیونکہ جسے
دیکھنا کہا جاتا ہے یا جو کچھ دیکھا جاتا ہے یہ تو اُس چیز کا عکس ہے جو ریشنا (پردہ چشم)
کے سطح پر اولا منقش ہوتا ہے گویا وہ چیز دیکھی گئی بلکہ اُسکا عکس دیکھا گیا اور وہ بھی
اُٹا۔ لیکن عکس بذاتہ ہے کیا چیز اسکی بساط خود علم کے میدان سے باہر بھی ہے۔
یہ نہیں کہا جاسکتا کہ عکس ہے کیا بلا۔ اور دیکھا جاتا ہے یہی سمجھا جاتا ہے یہی۔ پھر اس
جملہ کی وقعت کیا رہی کہ جسے دیکھو اُسے سمجھو۔ دیکھنے کا تو یہ حال ہے کہ اپنے ہاتھ کی

لکڑی آدمی پانی میں ڈال دو اور یہ بتاؤ کہ لکڑی ٹیڑھی ہے یا تھاری نظر۔
 قوت لامسہ کو دیکھو۔ حواس کا جزو علی حس ہے اسکی حقیقت اگر یہ کمی جائے کہ
 تخلقی ساخت میں خاص قسم کا اثر ہے جو خاص طور سے متاثر ہونے کے وقوف کو مشغل
 ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسکی حقیقت کا علم نہیں۔ خیر اسکی حقیقت کچھ ہی
 لکڑا سا کایہ عالم ہے کہ اگر تم نے اپنے ہاتھ سے زیادہ گرم چیز کو چھوا ہے تو وہ گرم معلوم
 ہوگی اور کم گرم کو تو سرد۔ تم کہنے لگتے ہو کہ یہ چیز گرم ہے اور یہ سرد حالانکہ نہ تم کو
 اسکی گرمی معلوم ہوئی نہ سردی۔ معلوم صرف اسقدر ہوا کہ تمہارا ہاتھ اس سے زیادہ
 گرم یا زیادہ سرد ہے۔ تمہیں اپنی سردی یا گرمی کی تمیز ہوئی نہ اس چیز کی۔ ابھی اپنے
 ہاتھ کا حال بدل دو اس چیز کا حال بھی بدل جائیگا۔ جس چیز کو تم نے چھوا ہے وہ اپنے
 حال پر ہر ساری دگرگوئی تھا سب ہاتھ کی گرمی یا سردی کی جو۔ سنے کو دیکھو۔ جن سنی سنائی
 باتوں پر علم کی بنا قائم ہو وہ سنائی نقش بر آب ہو جس طرح پانی میں کوئی چیز ڈال دو تو اسے
 لہر کو تم دیکھتے ہو اسی طرح حرکت آواز کی لہر جو ہوا میں پیدا ہوئی وہ تمہارے کا فون تک
 پہنچی اسلئے دماغ نے جو کچھ محسوس کیا وہ ہلکا صرف تھج تھا یعنی اس تبدیلی کا وقوف حاصل کیا جو
 اعصاب سماعت کی حالت میں اس حرکت یا موج سے پیدا ہوئی۔ ہوا کا موج یا حرکت
 ویسے ہی ہو جیسے نقش بر آب ایسا ہی حال سائے حواس کا جو جسکی دریافت یقیسیات اور
 برہنات میں شمار کیا جاتی ہو پھر علم کی ایسی خام بنیاد پر عقل کا قلعہ اٹھانا محض خیالی پلاؤ کا نثار ہے۔ یہ تو
 لڑکوں کی سی باتیں ہیں کہ جو دیکھا اسپر محل گئے۔ یا عورتوں کی سی کہ جو سمجھا وہی ٹھیک اور وہی حق ہے
 جسکی تعمیر یوں کیا جاسکتی ہو کہ حقیقت تو کسی چیز کی بھی نہیں بانی سمجھا کچھ بھی نہیں اور اپنی سمجھ میں
 بھٹکے۔ دیوانوں کی طرح جھلے تو بڑے بٹھے ہیں۔ قلاب تو آسمان زمین کے ملاؤ کا تو ہیں مگر مغہم ہندارو۔

اہل سائنس

حواسِ خمسہ جسے ادراک نہ کرے اسے ہم نہیں مانتے اسی اصول پر رفتار قائم کرنے سے عقل نے ایتھر کا سراغ بتایا اور اسی کے ساتھ ساتھ اُسکی حرکت کا بھی بلاشبہ سائنس نے انھین دونوں کے آگے سر جھکایا ہے۔ ایتھر اور اسکی حرکت سائنس کے یہی دو اصل اصول ہیں۔

ایتھر ایک گیس ہے جو نامتناہی غلائین بھرا ہوا ہے بعض روشن اجرام مثلاً ستار جب اوسین اثر کرتے ہیں تو اوسین موجیں پیدا ہوتی ہیں جیسے حرکت سے ہوا میں موجیں پیدا ہوتی ہیں پھر جس طرح ہوا کی موجیں کاؤن تک پہنچکر آواز کا پتہ دیتی ہیں اُسی طرح ایتھر کی موجیں آنکھوں تک پہنچکر مرئیات کا پتہ دیتی ہیں۔

قوت برقی اور قوت مقناطیسی جسکے عجائبات دنیا میں اپنے کرشمے دکھائے ہیں۔ اُسی ایتھر کی لہر ہیں۔ یہی ایتھر چاروں ناقابل وزن مادوں کو جمع کئے ہوئے ہے یعنی روشنی حرارت قوت برقی۔ اور قوت مقناطیسی۔

فلسفہِ حال نے یہ تصفیہ کیا ہے کہ اشیاء عالمِ سماوی اور عالمِ ارضی کی اصل دو ہی چیزیں ہیں ایک ایتھر دوسری اسکی حرکت یہ دونوں قدیم ہیں ازلی ہیں اور ازل سے ان دونوں میں تلازم پایا جاتا ہے ان دونوں کا انفصال یا انفکاک ممکن ہی نہیں محال مادہ کی بسیط سے بسیط صورت ایتھر ہے اور اسکی قوت اُسکے غیر منقسم اجزائی حرکت ہے یہ حرکت ایتھر میں بلا محرک خود بخود موجود ہے۔ سارے موجودات کیا ارضی کیا سماوی پہلے موجود نہ تھے اسی ایتھر اور اسکی حرکت سے وجود میں آئے۔ جیسے علت سے معلول

سائنس نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ایتھرین ذرات کا پایا جاتا ہے نہ قصد۔
 پھر نظم عالم یون ہو کہ اجزاء ایتھر کے خاص قسم کے کیفیات پر مجتمع ہو جائیں
 چھوٹے چھوٹے ذروں کا وجود ہوا۔ قانون کشش ان کے اجتماع کا باعث ہوا جس سے
 اک کرہ بن گیا اور وہ اپنے محور کے گرد گردش کرنے لگا۔ پھر دو قانون قدرت کے
 موافق روشن ہو گیا یون آفتاب کا وجود ہوا اور اس کی گردش سے باقی ستارے اس
 سے جدا ہونے لگے اور کرے بن کر اپنے محور و گردش کرنے لگے۔ منجملہ ان کے
 یہ زمین بھی ہے۔ جب زمین اک مدت مدید تک گردش کرتی رہی تو اس کی سطح ظاہری
 سرد ہونے لگی اور مختلف طبقات بنتے گئے۔

علم طبقات الارض سے ثابت ہے کہ حیوانات اور نباتات پہلے نہ تھے۔ زمین
 کے مختلف طبقات کے دریافت سے جہاں تک رسائی ہوئی ہے۔ یہ ظاہر ہوتا ہے
 کہ زمین پر ایسا زمانہ گزرا ہے جب اسپر کوئی جاندار اجسام موجود نہ تھے۔ پھر کیمیادی
 عملوں کے مشاہدات سے یہ دریافت ہوتا ہے کہ عناصر ایتھر کی حرکت اور اس کے اجزاء کے
 اجتماع سے پیدا ہوئے ہیں جو شمار میں ساتھ سے بھی زیادہ ہیں اور انھیں عناصر کی ترکیب
 سے معدنیات اور اجسام جاندار وجود میں آئے پہلی چیز جس سے یہ بنے ایک مادہ مثل
 زلال کے تھا۔ اس کی ترکیب میں چند عناصر شامل ہوئے اس میں غذا حاصل کرنے
 منقسم ہونے اور تولید و تناسل کی قوت پائی جاتی ہے۔ اسی مادہ کی تقسیم سے اعضا
 کی بناوٹ ہوئی اسی کے مجتمع ہو جانے سے نباتات و حیوانات ابتدائی حالت میں
 پیدا ہوئے حیات انھیں عناصر کے فعل و انفعال اور ان کے کیمیادی امتزاج کے
 ظہور کا نام ہے یہ کوئی مستقل شے نہیں ہے یہی روح ہے۔

عقل وادراک انسانی بھی ایتھر اور اسکے اجزائے متحرک اور عناصر متنزہ کی تاثیر و تاثر سے جو افعال پیدا ہوتے ہیں اسکے ایک خاص فعل کا نام ہے یہ بھی کوئی علیحدہ شے نہیں ہے۔ اگرچہ ایتھر اور اس کی حرکت دونوں عقل وادراک سے خالی ہیں۔ اسی طرح حیوانی اور انسانی عقل میں محض کیست و مقدار کا فرق ہے۔ ماہیت دونوں کی ایک ہی ہے۔

پھر وہ حیوانات و نباتات جو ابتدائی حالت میں تھے تو والد و تناسل کی وجہ سے اور جو قوت اُن میں تھی اُسکی وجہ سے بڑھتے اور ترقی کرتے رہے۔

پہلا قانون تباہی افراد ہے۔ افراد کا باہم ایک دوسرے سے مباحث ہونا۔ کوئی فرد تمام اپنے اصل سے مشابہ نہیں ہو سکتی اس سے نرا اور مادہ ہوئے۔

دوسرا قانون فروع میں اصول کی خصوصیتوں کا منتقل ہونا ہے۔ اس انتقال کی کمی بیشی سے قوی یا ضعیف تو انایا کمزور پیدا ہوئے۔

تیسرا قانون تناسل بقا ہے۔ ایک کی بقا کو دوسرا ٹرپ کرنا چاہتا ہے جس سے کمزور یا نابود ہو نہ بوالے نابود ہو جاتے ہیں۔

چوتھا قانون فطری انتخاب ہے فطرت بہترین شے کو منتخب کر کے حفاظت کرتی ہے لاکھوں برس کے گزرنے پر ایتھر کی حرکت اضطراری اور فطرت کے ان چاروں قوانین کے موافق رفتار اختیار کرنے سے نباتات و حیوانات موجودہ ترقی کی حالت تک پہنچ گئے ہیں۔

منجملہ اُن کے انسان بھی ہے۔ چونکہ یہ بندر کے ساتھ نہایت مشابہت رکھتا ہے اسلئے قرین قیاس ہے کہ ان دونوں کی اصل ایک ہی ہو۔ انسان ترقی کر گیا اور

اس طرح بندر سے بڑھ گیا۔ کیونکہ انسان تمام حیوانی انواع کے اعتبار سے بالکل نو پیدا نہیں عقیقت انسان اور سائے عالم کی ہے جو از روئے سانس ثابت ہوئی ہے جو کچھ ہے وہ اتھرا اور اسکی حرکت ہے پھر قفل جو اسکی فرع ہے وہ مجبور ہے کہ اپنے اصل کے آگے سر جھکائے یہی سانس اور اسکی یافت ہے جسے سائے مذہب کے شیرانے ڈھیلے کر دیئے ہیں۔ اور ساری مذہبی اور خیالی روشنیوں کو بجھا دیا ہو۔

طالب

سانس کے غلط سے میرے کان بھی برے ہو گئے تھے اور اسلئے آپکی تقریروں کو سینے ہوش گوش سے اور عقیدہ مند نہ سنا۔ اسکے غلط کے سبب سے میری عقل بھی بہانہ ڈھونڈھتی تھی کہ کسی طرح اسی کو تسلیم کروں مگر افسوس ہو کہ سانس کا یہ سبب بلوغت حواس خمسہ کے تیلی مرزین پر ہو پتیاں اور شاخیں تو سرسبز اور آٹھوں کی ٹھنڈک ہیں مگر مرزین کی ریت کی گرمی کے سبب سے نڈول کو ٹھنڈک ہو نہ جگر کو۔ درخت بھی دیکھتے ہی کے ہیں جن میں نہ پھول ہیں نہ پھل۔

حواس خمسہ جسے اور اک نہ کرے او سے تو آپ مانتے نہیں حالانکہ یہ بالکل اوس کے خلاف ہے جسپر کار و بار عالم وابستہ ہے۔ اس خیال میں آپ اور حضرات دہریہ بالکل مطابقت ہیں۔ اور دہریوں کے خیالات کی چھان بنان میں اسکا ناقابل تشفی اور ناقابل عمل درآمد ہونا اور اسکی ساری غلطیاں میں ظاہر کر چکا ہوں۔ رہی آپکی یافت اور آپکا نظم عالم تو اسے سنئے۔ اتھرتک تو آپ حضرات نے رسائی حامل کی آگے کوئی سلسلہ نہ ملا تو اسے غیر محمد دد اور قدیم کہد یا مگر غیر محمد و یا قدیم ہونا آپ نے صرف مان لیا ہو آپ کے پاس اسکی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ غیر محمد و یا قدیم ہونے کا خیال حواس خمسہ و ماغ میں اٹا کیونکر سکتے ہیں۔ کس حواس کے ذریعہ سے۔

دوسرے حرکت بے محرک ہوتی غلات عقل ہے یا قرین عقل کس عقل سے جو انھیں
نے اسے اور اک کر لیا کہ حرکت پائی جائے اور محرک ہو۔

ایتھرین عقل وادراک۔ اختیار ارادہ نبوا وروحش نہیں ہے یہ مسلم ہے۔ اور
موجودات میں ہے یہ برہی ہے۔ پھر ان صفات کا ایتھر سے وجود میں آنا تو انگور کی
خسارون سے باخیمون کا ٹپکنا یا آگ اور پتھر کے ٹپنے سے آدمی کا پیدا ہونا ہی یہ صفات
بالفعل یا بالقوہ ایتھرین نہیں ہیں تو ایتھر سے بھی نہیں ہیں۔

اسی طرح قانون قدرت اور قانون کشش بھی ہیں۔ انکی اصل کا بھی پتہ نہ لگا سانس
دیہ صفات ایتھرین تسلیم کرنا نہ انکا کوئی معقول سراغ بتاتا ہے۔ سانس نے ہند تو تو کو
دور یافت کیا اور ان سے کام لیا ہے مگر حقیقت رسی میں سر اسر عاجز ہے پھر ایسے عاجز
کے آگے سر جھکانا عقل ہمت اور غیرت کا کام نہیں۔

مسلمان کی تقریر

ہم مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
وَالْفَرَقَانُ کَلَامُ اللہ یعنی خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور سیدنا و نبی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور قرآن مجید
خدا کا کلام ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہوا اس لئے ہمیں تین چیزیں ثابت کرنی ہوں۔
(۱) خدا اور اسکی وحدانیت (۲) رسول اور رسول کی صداقت (۳) قرآن اور
اسکی حقانیت لیکن قبل اسکے کہ میں شروع کروں عقل کی طاقت پر واز دیکھا جاتا ہے
کہ یہ کہاں تک ہم کو بے نیاز کر سکتی اور ہمارے لئے سنہارا ہو سکتی ہے۔ اور یہ جملہ
کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے کہ عقل کے ہوتے مذہب کی ضرورت ہی کیا ہے۔
اسی کے ساتھ یہ بھی بیان کر دینا لازم ہے کہ مذہب ہے کیا چیز اور کس حد تک
اس کی رسائی ہے۔ اور وہ کون سے فیوض و برکات ہیں جو عقل سے نہیں مذہب ہی
سے حاصل ہوتے ہیں۔

عقل اگر نام ہے کسی ایک قوت کا۔ تو قوت اسی کو کہتے ہیں جسکی حقیقت معلوم نہ ہو۔
اسلئے کسی چیز کو یہ کہنا کہ یہ قوت ہے اسکے معنی یہ ہیں کہ اسکی حقیقت معلوم نہیں۔ اگر یہ کہو کہ یہ
ملکہ علم ہے تو یہ دریافت حقیقت میں سراسر عاجز ہے۔ جہاں تک دیکھا جاتا ہے عقل
بذریعہ حواس اور بذریعہ فکر کے چند تک بندیاں کر لیتی ہے۔ چند علی و سباب ٹھہرا لیتی ہے
یا چند قوتوں کی قوت معلوم کر لیتی ہے اور پس۔ عملی دنیا میں۔ ہر چند قوتوں کی
دریافت اور ان کی عجیب غریب طاقت بٹے بٹے نتائج پیدا بھی کرے مگر اس سے یہ ثابت

نہیں ہوتا کہ عقل کسی چیز کی حقیقت کو بھی پاگئی۔ کسی قوت کو گرچہ وہ اُس سے کام بھی لے
یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ ہے کیا۔ عقل اپنے دائرے میں کوشش کرے دیکھاتی اور اس میں جدت
کرتی رہتی ہے مگر اپنے حد سے باہر سرسرایے عجز اور جمالت کا اقرار کرتی ہے۔ اور
عقل کی صحت رفتار کی دلیل ہے پھر عقل اپنی محدود قوت۔ کمزور طاقت پر بہتر دروازہ
اور پابستہ رفتار کے ساتھ کسی طرح خدا و اسباب الوجود اور حقیقت الحقائق
سے بے نیاز اور بے پرواہ نہیں کر سکتی۔

آسمان ہے کیا اسے تو پہننے دو کہ حد نظر ہے یا اسکی یافت تمہاری دریافت سے
باہر ہے ایک فضاء بیضی ہے یا کروڑوں مخلوق کا ممکن حکمتوں سے خالی ہے یا
حکمتوں سے بھرپور ہے۔ شیشہ کی سی کوئی لطیف چیز ہے یا شیشہ سے بھی لطیف تر۔
جس میں نہ آنکھوں کی نظر مائے دو دہرین کی طاقت جیسے پانی میں نہ نظر کی رفتار صحیح رہتی جو
نہ دو دہرین کی طاقت کچھ کام کرتی جو۔

اسکا فیصلہ تو پیچھے ہے پہلے یہ بتاؤ کہ زمین کیا بلا ہے اجزائے ارضی کیا چیز ہیں۔ جو قوتیں
زمین کے اندر مضوی ہیں وہ اپنی حقیقت کیا بتاتی ہیں۔ اجڑے تو اُسٹھے حرارت سے جو شیشہ بکڑ
بر سے۔ مگر حرارت کیا چیز ہے۔ ظاہر میں زمین بیجان اور بھاری لاش کی طرح پڑی ہوئی
ہے۔ مگر اسکی زور آؤر کشش اور اسکی حرارت بکڑ کیا ہے۔ اسکے اجزائی یہ چگونی کہاں
چھپی جو۔ کہیسی اجزا چول میں ہیں بھل میں ہیں ذرتوں میں ہیں انکے شاخ و برگ میں ہیں۔ دریا کی
لہر و نمین ہیں تو ہوا کی موج و نمین ہیں ہم میں ہیں تم میں ہیں اور سائے اجسام میں ہیں۔ مگر یہ
سار کچھ ایسا طلسم ہے کہ عقل کے کھولے۔ ہزار وہ سرمایے بھی تو نہیں کھلنے کا۔

اور کو کیوں دیکھو۔ دماغ کی ساری قوتیں مثلاً حافظہ و ہم و فہم پھر دماغ کی

کسی ایک طرف چلانے والی۔ سکی روکنے والی اور ایک طرف سے دوسری طرف متوجہ کرنی والی قوت۔ قوت غم (دل پائندہ) اور قوت غم بلکہ تمہاری ساری قوتیں جو خود تم میں ہیں کیا ہیں؟ ایک قوت کا لفظ کمیدنا تو آسان ہے مگر ان کے حقائق کا ماحصل کی جان توڑ کوششوں پر بھی تو حاوی نہیں ہونیکا۔

اگر یہ ساری قوتیں دماغ کے کرشمے ہیں تو دماغ کو کسی چیز یا ہے اگر یہ بھی کوئی قوت ہے تو اسے بھی لانا معلوم حالت میں چھوڑو۔ اور اگر دماغ کو یہی چند تو لگا کر نہ کہو تو مرنے کی حالت میں دماغ تو ہے مگر مرد کیوں نہیں ہے۔ ساری تاثیریں اگر خون میں ہیں تو مردوں میں خون پہونچا کر دیکھو۔ اگر اس ترکیب اور اس ہیئت اجتماعی سے یہ قدرتیں ظاہر ہوتی ہیں تو نیند میں سارا ترکیب تو موجود ہے مگر تیز ترکیب ندادو۔ اگر یہ سارا افسون روح کا ہے تو روح کو کسی افسون گر چیز ہے۔ حیات یہ کون سی بہار ہے اور موت یہ کون سی خزان ہے کہ جب تک حیات تھی عقل کے دعوے تھے۔ چکنی چٹری باتیں تمہیں سنئے تھے دلوے تھے۔ اونچی سی اونچی پرواز تھی۔ ابھی موت کا آنا یہ کیا ہو گا ایک سانس کی دیر اٹک بھیکے کا وقفہ۔ کہ ایک زندہ کتے اور ایک زندہ چوہے سے بدتر حیوانیوں اور لکھیوں کی خوراک ساری عقل کی روشنی دھندلکی میں جا پڑی عقل کی قوت اور قدرت تو میں جب جانوں اور اسکی غلامی کا طوق میں جب گلے میں ڈالوں کہ یہ ایک چیونٹی ہی کم سے کم پیدا کر دے اس میں رگ وریشے بنائے اس میں خون دوڑائے اور او میں جان ڈال دے۔ جب یہ سراپا عاجز ہے تو پھر ایسے عاجز کا سہارا کیا جب عقل خود تمہیں کیا کائنات کا ایک ذرہ نہیں تول سکتی پھر اسی سے خدا اور خدا کی خدائی کے تولنے کا حوصلہ کس برتے پر ہے عقل کی غایت معراج یہی ہے کہ سمجھ کے چند صحیح نینے طے کرے اور بس۔

کیا ریل۔ تار برقی۔ یا برقی قوت۔ یا علیٰ ہذا ایسی پہلی چیزوں کی دریافت نے تمہیں ان قوتوں کے پیدا کرنے والے سے بے نیاز کر دیا ہے؟ کیا اگلی ایجاد دریا کے لئے کشتی۔ اندھیرے کے لئے چراغ۔ حفاظت جسم کے لئے کپڑے۔ مرض کے لئے ہزاروں دوائیں۔ لکھنا پڑھنا۔ اوسکے لئے دوات و قلم و کاغذ۔ ہند۔ اقلیدس۔ جبر ثقیل وغیرہ کچھ تھوڑے ہیں۔ کہانتک انکی فہرست مرتب کی جلتے۔ اب ذرہ کا بھی ہاٹھ ہے اور ایجاد پر قلعے اور ٹھانا اور اسکا اضافہ آسان اور لازمی ہے۔ سارے موجد اُن قوتوں کے آلے لیکر اُن قوتوں کے بنانے والے سے لڑنے کو کھٹے ہوئے بلکہ اُن قوتوں کے ذریعہ سے اُنکے بنانے والے تک قرب و رسانی حاصل کی۔

عقل آج تک ایک چیز کی بھی پیدائش سے عالم میں کچھ اضافہ کر سکی۔ ایک چیز مثلاً کر عالم میں کی کر سکی۔ یہ تو فقط اس دنیا کا سنگار ہے جس سے اس دنیا کی آرائش اور زیبائش ہے۔

اور مذہب نام ہے خیال و اعمال کی طہارت۔ قوی اور قدرتوں کے استعمال کی صحت عقل کی صفا اور روح کی پالی کے ساتھ ہر چیز میں اوسکی حقیقت کی یافت حاصل کرنے اور حقیقت الحقائق تک رسائی کی راہ کا۔ یہ تو مذہب کا اعلیٰ اور انتہائی مقام ہے لیکن اسکے ابتدائی مقامات کو بھی مذہب ہی کہنا چاہیے۔ وہ ہرگز مذہب سے باہر نہیں۔ غرض مذہب روحانی دنیا ہے۔ اور علم سمائی اور خیالی یعنی عقلی دنیا۔ اگر صحیح طور پر غور کیا جائے تو عالم میں یا ہم میں دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ جن کو ہم سمجھتے ہیں اور دوسری وہ جن کو ہم سمجھتے نہیں مگر پاسے ہیں۔ جس طرح سمجھ میں آئیوالی چیزوں کے سمجھنے کے لئے عقل ہے اور ذریعہ اس دنگ اور اسی طرح سمجھ میں آئیوالی

پیزون کے ادراک کے لئے روح ہے۔ اور ذریعہ جوش و جذبات عقل و روح یہ دو چیزیں انسان میں پائی جاتی ہیں۔ ایک سمجھ کے لئے دوسری ادراک کے لئے اور دونوں کیلئے دو طرح کے آلے بھی مئے گئے ہیں۔ ایک تو وہ جو کسی قدر سمجھ کی وسعت میں آتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو سمجھ کی وسعت میں نہیں آتا۔ لکڑیوں کے کاٹنے کو دوسرے آلے درکار ہوتے ہیں۔ اور کوہ کنی کے لئے دوسرے۔ ایک ہی ہتھیار سے تمام کام نہیں چلتے جب دو چیزیں دو طرح کی انسان کو عطا ہوئیں۔ اور انکے لئے دو طرح کے آلے بھی ملے تو اس سے یہ سمجھنا لازم ہے کہ عطا کرنے والے کی مرضی یہ ہے کہ دونوں سے کام لو اور دونوں مدتوں کو انجام دو۔ اس سے یہ سمجھو کہ عقل کا کام یہ ہے کہ وہ جو اس نمسہ کا جال بچھائے اسے تفکر کی بندشوں سے مضبوط کرے اور جسمانی اور دنیاوی مقاصد کے پرندہ شکار کرے اور راحت و آرام کی ضرورتوں سے فراغ البال ہو۔ اور روح کا کام یہ ہو کہ وہ جذبات کی کند پھینگے محبت و جوش کے زور و نچڑھے مطلوب تک رسا ہو۔ اور گویا یافت سے اپنے دامن بھرے۔

عقل کسی شے کے وجود کو ظہور علی سمجھ کر اور ان علتوں کے نام و مابج بتا کر رک جاتی ہے اور اس رکاوٹ کو انتہا سمجھ کر مدعی ہو بیٹھتی ہے کہ میں سمجھ لیا یہی ہے اور یہی حقیقت ہے۔ اور مذہب عقل کی حقیقت کو بھی حلول ہی سمجھ کر اور عقل کی رفتار عاجز دیکھ کر روحانی رفتار سے لگے بڑھتا اور حقیقت کو پالیتا ہے۔ یہ فیوض و برکات وہ ہیں جو عقل سے نہیں مذہب ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔

عقل دیکھتی ہو کہ کیوں ہو اور مذہب دیکھتا ہو کہ کیا ہو۔ ہوا کیون چلی۔ یہ عقل کا حصہ ہو اور ہوا پر کیا چیز یہ مذہب کا حصہ ہو وہ طالب سبب ہو اور یہ طالب حقیقت اسلئے وہ سمجھتی ہو

اور یہ یافت حاصل کرتا ہے کچھ چند علتوں کی دریافت کے بعد اپنا عجز اور اپنی جہالت کے علم ہو نہکا نام ہے
حقیقت یہی ہے میں سمجھا رہا ہوں کچھ دو نون کو نیشن اور یافت ان علتوں کی حقیقت تک پہنچنے کا نام ہے جو مقصود
آس لئے اس راہ میں دونوں پاؤں قوی اور دونوں بازو پر زور ہونے چاہئیں جہالت تک
عقل رسا ہو اُس سے کام لو اور جہان یہ عاجز آجائے وہاں روحانی طاقت روحانی رفتار
اور روحانی جذبات سے کام لو مقصد یہ نزدیک سے نزدیک ہو مگر چلنا ضروری دلازمی ہے
اب یہ سوال کہ عقل کے ہوتے مذہب کی ضرورت ہی کیا ہو کم عقلی سے پیدا ہوا ہو کیونکہ جہان عقل
نہیں ان ضرورت کا نام بھی نہیں۔ اور جہان عقل ہو وہ مذہب کی ضرورت بھی تاکہ کوئی اپنی عقل
کی رسائی تک پہنچ کر رہ جائے اور غلطی نہ کرے۔ اور روح وہاں سے بقوت مذہبی رسا ہو وہ
بچ دھائے میں اگر رہ گیا تو ہلاکی کے سوا چارہ نہیں اسی میں بہترے ہلاک ہوئے۔

ہاں یہ کہنا کہ جب کسی شے کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے تو اسے پانا ہی کیا ضرور ہو تو یہ غلط ہے
جو ضرورت حق کو حق سمجھنے کی ہو وہی ضرورت ہر چیز کی حقیقت پانے کی بھی ہے جو فطرت جو یا نہیں ہم
اسے تلاش تجسس کے لئے ہزار کروہ نہیں کرتے اور جو فطرت جو یا ہو وہ تلاش تجسس سے سیکھتا
نہیں رہنے کی۔ اس لئے مذہب کی ضرورت ہے جو فطرت جو یا نہیں ہو وہ تقلید ابھی کسی رہبر و
کے پیچھے ہولے گی تو مقصد پالے گی۔ اور جو فطرت جو یا ہے اسے مذہب کی شرائط تقیم پر
چلنے کے سوا چارہ نہیں خشکی میں ریل کی ضرورت ہے۔ اور سمندر میں جہاز کی یعنی ایک حد تک
عقل درکار ہے پھر مذہب یہی ضرورت مذہب کی ہے جو فطرت پائی جاتی ہے چاہے فطرت
اولیٰ ہو چاہے فطرت ثانیہ۔ مذہب کی ضرورت تو ثابت ہوئی لیکن از رو مذہب جو نسبتیں
خدا کی طرف ہونی چاہئیں وہ فی زمانہ نیچر کی طرف کی گجاتی ہیں۔ اس لئے اسی سلسلہ کلام
میں اغماز توحید کے قبل نیچر کی نسبت بھی کچھ بیان کر دینا ضرور ہے۔

نیچر

نیچر ایک انگریزی لفظ ہے جو مختلف معنوں میں بولا جاتا ہے مگر ایسے موقع پر جو بولا جاتا ہے اس کے معنی یا تو خدا کے خلاق عالم کے ہوتے ہیں تو اس صورت میں نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح خدا کو ہندو بھگوان، عیسائی گوڈ، اور مسلمان اللہ کہتے ہیں جو نام ہر کے مذہب میں ہے۔ فی زمانہ تاجد پسندی نے یہاں تک ترقی کر کے خدا کا نام بھی جدید طرز پر رکھا گیا یا حقیقت جامعہ کا نام نیچر رکھا گیا ہے حقیقت جامعہ سے مراد وہ حقیقت ہے جو سب سے پہلے ظہور پذیر ہوئی۔ اور ساری حقیقتیں اسی حقیقت کے سرچشمے ہیں۔ آگے سمجھنے کی تنگی کی تو اسی حقیقت جامعہ کو نیچر یا خدا کہنے لگ گئے۔ کاش یہ دو ایک نیچر اور پڑھ جائیں اور نیچر پر بھی وہی نگاہ ڈالیں جو اور چیزوں پر ڈالی تھی تو یقیناً بول اوٹھیں گے کہ بیشک یہ بھی مخلوق ہے اور اس میں بھی مخلوق ہی کے سے صفات پائے جاتے ہیں۔

یانیچر کے معنی کائنات اور من حیث الكل عالم کے ہیں جو نیچر کے یہ معنی لیتے ہیں وہ نیچر کو باہر انقلاب قدیم مانتے ہیں کہ نیچر کو کسی نے بنایا نہیں۔ یون ہی تھا۔ یون ہی ہو اور یون ہی رہے گا۔ جیسا کہ دہریوں کا خیال ہے۔ مگر بے بنائے بنا۔ یہ تو عالم کے کسی جزو میں نہیں پایا جاتا ہے جس کا ہر جزو بنانے سے بنا ہو وہ کل بے بنائے کس اصول پر بن سکتا ہے۔ جس کے اجزا متغیر ہوں وہ کل متغیر ہے۔ اور جو ہر آن متغیر ہو وہ کس عقل سے قدیم ہو سکتا ہے کسی کے ہر عضو بدن میں برص یا چھک کے داغ ہوں تو اس کو اس دعوے کا حق نہیں ہو چننا کہ ہم بے داغ اور دھبہ سے پاک ہیں۔ بے بنائے بنا۔ یا قدیم ہونا ان دونوں مفہوم کا پتر عالم کے کسی چیز سے نہیں چلتا۔ یہ مذہب سے چرایا ہوا خیال و مفہوم ہے

جو الزامی جواب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ الزامی جواب کبھی مسکت ہو سکتا ہے مگر نہ موصل الی المطلوب ہوتا ہے اور دشمنی بخش جو لوگ اس عالم کو نیچر اور قدیم مانتے ہیں انھیں یہ مجبوری نیچر کو مجبور محض ماننا پڑیگا۔ انسان تو چند اسباب مجتمع کر کے ایک تیسری چیز بنا سکتا ہے۔ مگر نیچر ان تغیرات کے ساتھ پایا جاتا ہے اور ایک چیز بھی بنا نہیں سکتا۔ کیونکہ عالم میں جو کچھ ہے وہ نیچر کا جزو ہے اور اپنا جزو کوئی آپنہ بنا سکتا۔ اس خیال والوں کا یہ کہنا کہ نیچر نے یوں کیا اور نیچر نے دن کیا الفاظ بے معنی ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیچر یوں ہے۔ ہونا اور ہے اور کرنا اور ہے۔ ایسی صورت میں خلاف نیچر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ خلاف و موافق سب جزو نیچر بلکہ عین نیچر مانا گیا ہے اور اگر نیچر کے معنی افعال قدرت کے ہیں تو نیچر مخلوق قدرت ہو اس صورت میں نیچر خدا سے قادر و قیوم کی صفت قدرت کا ظہور مانا گیا اسکے تسلیم میں مذہب کو کوئی خدا نہیں۔ اب میں یہ بھی دکھایا چاہتا ہوں کہ سائنس بھی کہاں تک ہم کو خدا اور مذہب سے بے نیاز کر سکتا ہے۔

سائنس

یہ وہ سائنس ہے جسے ساری دنیا میں دھوم مچا رکھی ہے کہ سائنس مذہب اور اسلام پر حملہ آور ہے۔ اور جسے سائے مذاہب کے شیرانے ڈھیلے کر دیے ہیں۔ مگر غور کی نگاہ ڈالو تو سائنس تمام تر مویذ مذہب نظر آئے گا۔ اختلاف دین پر نظر آئے گا جہاں خود سائنس کا شیرازہ ڈھیلا ہوگا۔

سائنس علتوں کو دیکھتا بھالتا ایتھر اور سہلی حرکت تک پہنچ کر رک گیا اگر تھوڑا اور رسا ہوتا تو پالیتا کہ یہ بھی کسی علت کا معلول ہے۔

اگر یہ مان لیا جائے کہ ایتھر اور سہلی حرکت ہی تھی اور کوئی وجود نہ تھا۔ دو دن قدیم اور لازم ملزوم تھے۔ پھر ایتھر ازل سے بیوجہ لغو اور بیودہ حرکت کرتا رہا۔ پھر اتفاقاً ایک استعداد اوس میں پیدا ہوئی۔ پھر اتفاقاً قانون کشش آمو جو ہوا۔ پھر اتفاقاً اُسکے اجسزا جٹ گئے۔ پھر اتفاقاً قانون قدرت تیار ہو گیا۔ پھر اتفاقاً اجزا اے ایتھر جٹ جٹا کر روشن ہو گئے۔ یوں آفتاب بنا۔ پھر اتفاقاً اُسکے ذرے اوڑے اور ستارے بنے۔ پھر اتفاقاً سب اپنے اپنے محور پر گھومنے لگے۔ پھر اتفاقاً ان سب کے قواعد بنے۔ پھر اتفاقاً ایک ذرہ اوڑا اور زمین بن گئی۔ پھر اتفاقاً ایتھر کا ایک زلالی مادہ تیار ہو گیا۔ پھر اتفاقاً اوس میں تولد و تناسل کی اور اور مختلف قوتیں پیدا ہو گئیں۔ پھر اتفاقاً عناصر بن گئے۔ پھر اتفاقاً ان میں نامیتیں بھی پیدا ہو گئیں۔ پھر اتفاقاً اجزا اے عالم خالصتین منقسم ہو گئیں۔ پھر اتفاقاً بندر پیدا ہوئے۔ پھر اتفاقاً اوسی اصل سے سب سے آخری مخلوق انسان بنا۔ پھر اتفاقاً اوس میں عقل بھی آگئی۔ پھر اتفاقاً اوس میں قدرت

اختیار نموجوش تیز اور ارادہ وہ سارے صفات آگئے جو ایتھر میں بھی نہ تھے۔
اتنے اتفاقات تو مائن جاین اور سمجھ میں آئیں اور اتفاقاً سمجھ پر پتھر پڑ جائیں کہ ایک
قادری قوم خدا نہ مانا جائے۔

اے لوگو! کوئی کام بے علت نہیں ہوتا اتفاقات کے معنی یہ ہیں کہ علت سمجھ میں
نہ آئے۔ پھر صاف یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ سائنس نے بلاشبہ قوت برقی اور قوت
مقناطیسی کو تو پایا ہے جس سے ایجاد میں بہت کچھ اضافہ ہوا مگر کسی چیز کی حقیقت
کو نہیں سمجھا علت اور چیز ہے اور حقیقت اور جہان علت بھی سمجھ میں نہ آئی امتداد زمانہ
کو فرض کر لیا۔ اگر یہی سائنس ہے تو یہ کس طرح مذہب پر حملہ آور ہو کس قوی بنا پر۔؟
اے اہل سائنس حقیقت میں اگر موجودات کی علت ایتھر اور اسکی حرکت ہے تو یہ مسلم
ہے کہ علت اور معلول میں مخالفت نہیں ہو سکتی۔ علت قدیم تو معلول بھی قدیم علت حادث
تو معلول بھی حادث۔ ورنہ کیونکر ممکن ہے کہ علت ہو اور معلول نہ ہو یا معلول ہو اور
علت نہ ہو۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اسلئے ایتھر مع اپنی حرکت کے قدیم ہے تو
معلول یعنی موجودات کا بھی قدیم ہونا لازم ہے۔ اور علم طبقات الارض سے یہ آپکے
یہاں ثابت ہو چکا ہے کہ حیوانات اور نباتات بلکہ ساری کائنات کا وجود بعد کو ہوا ہو
یہ تو سائنس کا بھی مسلہ ہے کہ ایتھر سے اول آفتاب بنا اور آخر انسان اس لئے
موجودات تو حادث ہیں پھر ایتھر اور اسکی حرکت جس سے تمام موجودات بنے اور
سارے قوانین قدرت جو اتفاقاً اضطراراً عملی وجہ الضرورت بنے اور ایتھر کی
کار گزار یون میں شریک ہوئے کیونکر قدیم تسلیم ہوں۔

اگر صرف ایتھر قدیم تسلیم کیا جائے تو کیوں وہ اک ازلی اور لامتناہی زمانہ ہے

بے و برہمن لغویہ کا ریا دور و خفیہ حرکت کرتا رہا۔ اگر اس میں استعداد اجائی ضرورت تھی تو یہ استعداد فوراً ہی کیوں نہ آگئی۔ مزاحم کو نسی چیز تھی۔ در اخالیہ علت اپنے معلول کی مقتضی بھی تھی تو پھر وہ کو نسی قوت بھی جسے اس استعداد کو آنے اور اس اضطراب اندہ مرقا قلانہ اور حکیمانہ پیدائش سے روکا اور پھر یہ استعداد آئی کہاں سے کس قوت کی اجازت ہے۔؟

تو ان میں قدرت۔ قانون کشش استعداد۔ قوت توالد و تناسل روح اور عقل نحو اور ارادہ اختیار اور برہجوش و جذبات جب اتھر میں نہیں تھے نہ بالفعل نہ بالقوہ جو مسلم ہے تو اتھر سے بھی نہیں ہیں۔ پھر یہ صفات آئے کہاں سے؟ سائنس کے چاروں قوانین میں سے قانون قدرت کا تیسرا قانون تنازع بقا یعنی ایک دوسرے کے بقا کو کھائے جاتا ہے جس سے نابود ہو جانے والے نابود ہو جاتے ہیں۔ اس قانون کا خود اتھر کیوں پابند نہیں۔ وہ کیوں نہیں سائے موجودات کے بقا کو ہرپ کر جاتا ہے۔؟

علیٰ ہذا دوسرا قانون۔ فروغ میں اصل کی خصوصیتوں کا منتقل ہونا اتھر کی اصلی صفت یعنی غیر محدود و قدیم ہونا کنزکا و ٹون اور کن موانع سے اس کی کسی فرع میں منتقل نہ ہوئی۔؟

اتھر جب ان صورتوں سے جو اسکے اجزائے اختیار کی ہیں خالی اور بسیط صورت میں تھا جب بھی اسکے لئے صورت اور جگہ درکار تھی بے صورت تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ بے صورت کا وجود تو یہ جو اس پابہی نہیں سکتے۔ پھر جو صورت اس اتھر کی فرض کی جائے گی چاہے وہ بسیط تر ہی صورت کیوں ہو مگر جب اس نے

بہتری صورتیں اختیار کیں اور یہ شاہد ہے کہ وہ زائل ہوتی گئیں اور ہر آن زائل ہو رہی ہیں تو ضرور اسکی صورت بدلی۔ اور اُس پہلی صورت میں تغیر آیا۔ پھر حادث کے کتبہ میں یہی تو معنی حدوث کے ہیں۔ ۹۔ جسے سائنس خود تسلیم کرتا ہے۔

جب کہ پھر اسکی حرکت کا حدوث ثابت ہو چکا تو سائنس یہ بھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ کوئی فعل بے فاعل ہو۔ اسکے تسلیم کے بعد بھی سائنس کی رفتار اتھر سے اگے چلنے سے مستعفی ہوئی اور آجی راہ میں رگئی اچھی جس کی رفتار باقی ہے۔ مگر سائنس اسکی تشریف کر دینے سے عاجز ہے۔ پھر نظم عالم جو اسے قرار دیا ہے جس میں معلول بے علت محض اتفاقیہ تسلیم ہوئے ہیں اور پر دھوک کی کیا صورت ہے؟

پھر اتھر کی سی ہتم بالشان چیز کے بنانے والے میں کیا کیا صفات ضروری اور لازمی ہونی چاہئیں عقل کا اقتضایہ ہے کہ قدرت و اختیار علم اور ارادہ بلکہ وہ سائے صفات جو ایقہ اور اسکی فروع یعنی موجودات میں پائے جائیں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور بسیط سے بسیط کیفیت کے ساتھ اوس میں ہوں۔ پھر ایسا پیدا کرنے والا اگر ایک نہ ہوگی ہوں تو پیدا کرنے میں موافقت ہوگی یا مخالفت ہوگی یا مشارکت ہوگی اگر موافقت مافی جائے اور ایسی کہ اس میں دوئی کو مدخل نہ ہو تو تعدد نہ رہا و حدایت ثابت ہوئی۔ اگر تعدد اور مخالفت تسلیم کیجائے تو یہ نہیں ہو سکتا اس صورت میں تو نظم عالم ہی درہم برہم ہو جاتا۔ ایک بنانا ایک بگاڑنا اور اسنے عالم کا یہ رنگ ہی نہ ہوتا۔ اور اگر مشارکت تسلیم کیجائے تو ایک دوسرے کا محتاج ہو جائیگا۔ اور یہ دلیل غز ہوگی اور عقل پہلے ہی قدرت اوس میں تسلیم کر چکی ہے اور پھر اگر وہ عاجز مانا بھی جائے تو عاجز سے قدرت کا ظہور جو عالم میں پایا جاتا ہے خلاف عقل ہے۔

اس صاف ظاہر ہے کہ سائنس ملتون کو دھونڈتا ہے۔ اور مذہب حقائق کو۔ اس سے
 انکشاف تمام اور ریافت حقیقی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس معلول کی علالتیں اور قوتوں کی دریافت
 ہوتی ہے۔ اسلئے اس سے اور مذہب سے مخالف نہیں دو روشنی ہے ایک عقل کی
 ایک روح کی سائنس مخلوق کے نیچے طے کرتا ہے اور اس طرح ایتھر تک پہنچ کر رک
 جاتا ہے۔ اور مذہب روحانی قوت سے پہلے خالق تک رسا ہوتا ہے کہ خالق ہی تھا
 مخلوق تو مطلق نہیں اسلئے مخلوق سے فانی ہو جاتا ہے۔ پھر خالق نے جس جس طرح بنایا
 اوسی طرح اوترتا ہوا انسان تک جو آخری مخلوق ہے پہنچ جاتا ہے۔ اور یوں ہی بنا
 مطابق واقعہ بھی ہے۔ نہ یہ کہ مخلوق سے خالق بنا ہو۔

اے اہل سائنس یقین مانو۔ اِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِیْ عَنْ الْحَقِّ شَيْئًا۔ وہم و گمان خدا
 سے بے نیاز نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے چند قوتیں دریافت کی ہیں۔ تو اسے خدا ہی کا ذریعہ
 بناؤ۔ وہ خدا ہی ہے جسے تمہارے ہاتھ میں جس طرح آب و آتش خاک و باد کو مسخر کر دیا ہو
 اسی طرح ان قوتوں کو بھی تمہارا مسخر کر دیا ہے۔ اوسے دھونڈو جسے ایتھر کو بنایا اور
 اسے پاؤ جسے قانون قدرت بنایا اور ایتھر کو اوس کا مسخر اور محکوم کیا ہے۔

توحید

اول مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ خدا ہے یا نہیں اور اس کے ماننے کی ضرورت کیا ہے
لیکن میری یہ غرض نہیں کہ خدا کسی ضرورت سے تسلیم کیا جائے کہ اگر ضرورت مفروضہ
ہو تو خدا بھی فرضی ہو اور اگر ضرورت کا کوئی حصہ فرضی ہو تو اسی درجہ تک خدا بھی فرضی ہو
اور اگر کوئی ضرورت سے بے نیاز ہو جو ایک اعلیٰ صفت ہے تو اس کا خدا سے بے نیاز
رہنا بھی اعلیٰ صفت سمجھی جائے بلکہ میری غرض یہ ہے کہ ضرورت ہو یا نہو حقیقت میں کچھ
کہ خدا ہے یا نہیں اگر ہے تو چونکہ وہ خدا ہے اسکی عبودیت کو تسلیم کرو۔ مخلوق سے غافل
کو پہچانو اور ہر چیز پر نگاہ کرو تو پتہ چل جائے گا۔

برگ و نختان سبز و نظر ہوشیار ہر دورے و قریب معرفت کردگار
وَلَا تَنْفَعُ شَيْئًا إِلَّا بِحَمْدِهِ وَلَكِنَّ أَتَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ
منسلک ہر چیز پہچانی جاتی ہے اپنے صفات سے یہی ہم دیکھتے ہیں اور بی مثال
ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اسلئے خدا بھی پہچانا جائیگا اپنے صفات سے جس چیز
کو دیکھو وہ مجوزہ صفات ہی نظر آتی ہے لیکن حقیقی صفات ہیں سب محدود صورت میں
ہیں کمی اور بیشی میں نظر آتی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کہیں کوئی صفت محض
ہی کم پانی جائے اور کہیں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ میں پھر ایک درجہ اسکا ایسا ضرور
ماننا پڑیگا جس سے اعلیٰ کوئی درجہ نہ ہو یا اس صفت کا وہ معدن ٹھہرا جیسے دریا اور
اسکے شعبے ایسا ہی ہر اک صفت کا کوئی معدن ضرور ہے مگر جس طرح ہم عالم میں دیکھتے
ہیں کہ چند صفتوں کا ترکیب اگر ہے تو کسی ذات میں ہے اسی طرح یہ بھی ماننا پڑتا ہو کہ

صفات کے سائے معدن بھی ضرور کسی ذات میں ہیں چونکہ ہر چیز میں ہر صفت محض محدود اور مرکب صورت میں نظر آتی ہے اسلئے اسے صفت مرکب محدود سمجھنا چاہئے اور اس صفت کے معدن کو صفت بسیط۔ چونکہ دریا قطرہ کے احاطہ میں نہیں آسکتا اس لئے صفت مرکب محدود صفت بسیط کا احاطہ نہیں کر سکتے اور یہ صفت بسیط کے غیر محدود ہونے کی کافی شہادت ہے جو مبداء و منتہائے صفت مرکب ہیں۔ اسلئے محدود صفت بسیط کے کیف و کم سے سوائے اسکے کہ ایک حس یا ایک یافت حاصل کرے اور کیا بیان کر سکتے ہیں اس سے یہ سمجھا گیا کہ خدا نام ہے اوس ذات کا جو معدن صفا بسیط غیر محدود ہے اور مخلوق نام ہے اوس ظہور کا جسے چند محدود و صفتوں کے ترکب نے میسر کیا ہے۔ لَا يَدْرِي كَيْفَ الْإِنْبَصَارُ وَهُوَ يُدْرِي كَيْفَ الْإِنْبَصَارُ۔ بینائی اُسکا احاطہ نہیں کر سکتی۔ بلکہ وہ بینائی کو محیط ہے۔

نمبر ۲۔ کائنات اور کائنات کی ساری چیزیں صاف کہہ رہی ہیں کہ ہم میں ترکب ہر انتظام ہے اور باہم سخت سے سخت تعلقات وابستہ ہیں۔ یہ شاہدہ ہیں دلیل اس بات کی ہے کہ یہ چیزیں اپنے آپ نہیں بنیں اپنے آپ منتظم نہیں ہوئیں۔ اپنے آپ اپنے تعلقات کو باہم وابستہ نہیں کیا۔ بلکہ کسی نے بنایا اور جس نے بنایا اوس نے منتظم کیا۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات وابستہ کئے کوئی آب و دان کا محتاج ہے تو آب و دان ہوا حرارت نمی۔ اور حرارت ارضی کا محتاج ہے کوئی زمین کی اندرونی و بیرونی قوتوں کا محتاج ہے تو یہ قوتیں لہکی آمیزش اور علیحدگی کی محتاج ہیں کوئی باہمی دوری کا محتاج ہے۔ تو کوئی باہمی شمس کا محتاج ہے جس طرح سب چیزیں اپنے حیرت افزا وجود اور اپنے منتظم اور مضبوط قانون کی نعمتوں سے مالا مال ہیں اسی طرح اپنے احتیاج کی

ضرورتوں کی محتاج ہیں فطرت اسکی کوئی مثال نہیں دے سکتی کہ کوئی چیز آپ سے آپ بنی ہو۔ آپ سے آپ منتظم ہوتی ہو اور آپ سے آپ محتاج بن بیٹھی ہو۔ اسلئے ہر ایک شے کو بلکہ فطرت کا بھی کوئی خالق اور منتظم ماننا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں خالق کی گواہ اور اپنے بنانے والے اور منتظم کرنے والے کی خبر دیتی ہیں۔ ساتھ ہی اسکے اسکی بھی کہ سب کا خالق اور منتظم ایک ہی ہے متعدد ہونین سکتا۔ کیونکہ جب کوئی چیز آپ سے آپ نہیں بنی تو کائنات بھی آپ سے آپ نہیں بنی۔ پھر ایک کائنات کا بنانا اور دوسرے ممکن نہیں جس طرح ایک فعل کا دو فاعل ہونا ممکن نہیں۔ اسی طرح نظم و انتظام کائنات بھی ایک فعل ہے اس کا بھی دو فاعل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کائنات کے ہر افراد کا جو باہم تعلق پایا جاتا ہے یہ ایک تعلق کا لگاؤ دینا بھی ایک ہی کام ہے۔ اب یہ کائنات جو ہستی کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اسکو ہستی کی صورت دینی اس میں نظم و انتظام کرنا۔ اس میں ایک دوسرے سے لگاؤ پیدا کرنا یہ سب اور علیٰ ہذا سارا ظہور ایک صفت خلاق کا ایک ہی فعل ہے یعنی عدم سے ظہور میں لانا پھر یہ ایک فعل دو فاعل کا نہیں ہو سکتا۔ لَوْ كُنَّا فِيْهِمَا اِلٰهَةً اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا بِالْفَرْضِ اگر ایک فعل کے دو فاعل سمجھے بھی جائیں تو کونسا امر دو سمجھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس صورت میں دو فاعل ایک دوسرے کے محتاج سمجھے جائیں گے لیکن فطرت میں ہم قدرت پاتے ہیں اور محتاج و عاجز قدرت نہیں پیدا کر سکتا اسلئے ضرور ہے کہ قدرت کا پیدا کرنے والا عاجز نہ ہو محتاج نہ ہو اور اس کا فعل بلا احتیاج شکر کرتا ہو۔

نمبر ۳ اس عالم میں جتنی چیزیں ہیں سب متحرک ہیں کوئی اپنے محور میں ہے کوئی کسی کے گرد ہے۔ کوئی آپ اپنی حرکت سے ہے کوئی دوسری کی حرکت سے ہے

مثلاً زمین کے ساتھ اسکے سارے اجزا کا متحرک ہونا۔ دیکھنے میں آئے یاد آئے
 مگر حرکت سے کوئی ایک ذرہ بھی خالی نہیں ہے۔ ہر چیز حرکت اور گردش میں ہے پھر
 سکون کے معنی یہ ہیں کہ حرکت دیکھی نہ جائے اور محسوس ہو اسی اصول پر زمین ساکن ہو
 ورنہ سکون تو کہیں بھی پایا نہیں جاتا۔ پھر یہ کائنات کا حرکت میں ہونا۔ یا زمین کا
 بیک وقت تین تین حرکتوں میں ہونا کیا بغیر کسی محرک کے ہے۔ کیا فطرت اس کی
 مقتضی ہے کہ حرکت بے محرک ہو۔ کیا عقل سلیم اسے تسلیم کر سکتی ہے کہ دھواں ہو اور
 آگ نہ ہو۔ پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ کائنات کی یہ ساری گردشیں جو کسی مضبوط اصول
 اور مستحکم قواعد پر ہیں اور جس سے عالم کا سارا نشو و نما اور ساری نیرنگیاں بنیں بے کسی
 محرک کے ہونہیں سکتیں اسی محرک کو فعال مبراہِ یزد کے دعوے کا حق
 ہو چتا ہے۔ یہ دعویٰ اسی کو ذیبا ہے نہ اس چیز کو جو حرکت میں ہے اس محرک کا بہتہ ہر
 حرکت سے چلتا ہے اور ہر ایک شے سے جو حرکت میں ہے وہ بین ثبوت اس کا
 بھی ہے کہ محرک کبھی دو ہونہیں سکتا کیونکہ ہر ایک چیز میں ایک ہی طرح کی حرکت
 پائی جاتی ہے۔ گو مختلف سمت ہے مگر مختلف الاوضاع نہیں۔ دوسرے طرز اور
 دوسری شان کی حرکت کا تو وجود ہی خیال میں نہیں آتا اور پایا جانا تو کجا پھر ایک
 حرکت کا پیدا کرنا لاادو ہو یہ کسی اصول سے صحیح ہونہیں سکتا اس لئے یہ تسلیم کرنا
 پڑیگا کہ ایک ہی محرک کی ایک ہی حرکت ہے جو ہر اشیا اور ہر ظہور میں ہے جس نے
 پیدا کیا جسے بنایا قدرت اور دستِ رسی کا وہی تخت بھی ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء
 ویستحکم مبراہِ یزد ۵

نمبر ۱۰ یہ عالم اور اسکی ساری چیزیں سب اسی کی مدعی ہیں کہ ہم ہیں

یہ کسی کا دعویٰ نہیں کہ ہم تھے یا ہم رہیں گے اس دعوے کی وجہ نہ دلیل۔ اس کے یقین دلانے کی نہ کوئی صورت ہے نہ قرینہ۔ دعویٰ بے دلیل ہو بھی تو باطل ہے اسلئے جو کچھ دعویٰ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہیں یہ ہیں تو صفات کی طرح بدلتا رہا۔ ہتیرے ہیں کے مدعی آج نہیں ہیں مگر یہ ہم ہے کہ ذات کی طرح سب میں ہے۔ کیا آسمان کیا زمین کیا جمادات۔ کیا نباتات کیا حیوان۔ کیا انسان کیا مجسم اشیا۔ کیا غیر مجسم اشیا۔ کیا خیالی دنیا۔ کیا کیفیاتی دنیا۔ سب زبان حال سے اس قدر کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں سب میں ایک ہم ہے ظاہر سے ظاہر بھی چھپا بھی چھپا بھی جس میں نہ کوئی زمانہ پایا جاتلے اور جسکی نہ کوئی حد پائی جاتی ہے جس میں نہ کسی طرح کا تبدل آتا ہے نہ کسی طرح کا تغیر ہی۔ اگر ہر ایک کا ہم جدا جدا اور مختلف ہو تو اختلاف کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے اسلئے یہ ناگزیر ماننا پڑے گا کہ ایک ہم ہے جو مختلف زمانوں میں ایک طرح پایا جاتلے جسکی شانیں تو بدلتی رہتی ہیں کہ ہم تھے یا ہم تھے ہم ہونگے یا ہم نہ ہونگے۔ مگر اس طرح کہ اُس ہم میں کچھ فرق نہیں آتا۔ اب یہ سوچو کہ وہ کون سا ایک ہم ہے جو سب کی زبان سے گویا ہے۔ وہ کون سا ایک ہم ہے جو وجود کے مختلف لباس میں جلوہ آ رہا ہے۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہمارا جسم ہماری روح یہ ہم سمجھنے کی چیز ہے پھر جس طرح ہم اپنے کو ہم کہتے ہیں اسی طرح یہ عالم من حیث الکل اپنے کو ہم کہتا ہے۔ کیا معنی کہ جس طرح وہ ایک ہم ہماری صورت میں جلوہ گر ہے اسی طرح وہی ایک ہم عالم کی صورت میں جلوہ گر ہے پھر جس طرح ہماری صورت اُس ایک ہم کا ایک لباس ہے اسی طرح سارا عالم اس ایک ہم کا ایک لباس ہے۔ لباس ہزار بدلے لیکن وہ ایک ہم ہے کہ نہیں بدلتا

اور نہیں بدل سکتا ہے جیسے آفتاب چاہے قطرے میں دکھائی دے چاہے دیامین
چاہے رنگین شیشہ سے چاہے بیرنگ شیشہ سے کیفیات میں فرق ہوگا مگر آفتاب
میں کوئی فرق نہیں آتا پھر وہ ہم کیا ہے جو آفتاب کی طرح ہر صورت میں تابندہ ہے اسے
ڈھونڈو۔ اُسے پاؤ جسے پاسکتے ہو مگر کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ مَن عَرَكَ وَفَنَفْسُهُ
فَقَدْ عَرَكَ رَبَّهُ۔

منہر۔ جس چیز کو دیکھو اُس میں دو چیزیں پائی جائیں گی ایک اُس کا وجود
دوسرے اوس کا ظہور۔ یعنی ایک اُس کا ہونا۔ دوسرے اُس کا صفات سے
متصف ہونا جس سے وہ پہچانی جائے۔ وجود غیر متغیر ہے اور اپنے بسیط صفات
کے ساتھ ہے۔ اور ظہور متغیر ہے ہر آن بدلتا رہتا ہے۔ مثلاً انسان کا ہونا
بذات ہونا یہ ہر حال میں یکساں ہے کہ وہ ہے لیکن وہ پیدا ہوا۔ جوان ہوا۔ بوڑھا ہوا۔
مر گیا۔ درخت اوگے بڑھے پھولے پھلے پھر ایک دن سوکھے سڑے غائب ہو گئے
اُس کے صفات یعنی اُس کا ظہور ہر آن بدلتا رہا۔ وجود جسے ظہور کیا تھا وہ اُس صورت
میں بھی تھا۔ اور آنکھوں سے اوجھل ہو جانے کی صورت میں بھی ہے چاہے کسی
شکل میں یا کسی عالم میں ہو۔ اور ظہور ہر آن تغیر کی حالت میں ہے چاہے وہ
غیر متغیر ظاہر دکھائی دے۔ وجود بہر حال اپنی حالت پر رہتا اور کبھی معدوم نہیں
ہوتا۔ کیونکہ عدم کا وجود پایا نہیں جاتا جس طرح دُعا کا وجود پایا نہیں جاتا۔
عدم محض کی تو گنجائش ہی نہیں اُسی ایک وجود کی دو شانیں ہیں۔ وجودِ نما۔ اور
عدمِ نما۔ وجود ہی تھا وجود ہی ہے وجود ہی ہے گا۔ پھر یہ سارا ظہور جو ایک ایک
کر کے بدلتا جاتا ہے اگر اسے ایک دم سے غائب سمجھو تو رہ جائے گا۔ صرف

ایک وجود اگر یہ سارے ظہور جو اپنی رفتار سے غائب ہوتے ہی جاتے ہیں ٹھوڑی دیر کیلئے فرض کرو کہ ایک دم غائب ہو گئے۔ پھر جو کچھ بھی ظہور کا شمع پایا جاتا ہو وہ بھی متغیر ہے۔ اُسے بھی غائب ہونے دو اُس کے بعد صرف ایک وجود کا ایقان رہ جائیگا کہ ہے۔ کیا ہے کیونکر ہے کس طرح ہے۔ کوئی بیان اسکے لئے کافی نہ ہوگا ہونا اور چیز ہے اور کسی چیز کا ہونا اور چیز ہے۔ اگر کسی چیز کو کہو کہ ہے تو وہ چیز متعدد ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے متعدد نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کون سی بات ہے جو ہر زمانہ میں ہر حال میں ہر طور میں ہر بطون میں ہے۔ لائن ۲۰

ذالک لایع

نمب ہر ایک شے جس پر نگاہ پڑتی ہے وہ اسی کی مدی ہے کہ میری صورت کچھ اور ہے اور میری حقیقت کچھ اور۔ صورت پر خیال کرو تو یہ چند اسباب کے ترکیب کی صورت اجتماعی ہے۔ اگر صرف یہی مان لیا جائے اور حقیقت سے چشم پوشی کی جائے تو جو صفات اسباب میں پائے جائیں گے اُن کی ترکیب ہے اگرچہ ایک تیسری صورت نظر آئے گی مگر اُن صفات کے اندر ہی ہوگی۔ تیل پانی کو ملاؤ تو ہاتھی نہ بن جائے گا اُس میں تعقل نہ آئے گا۔ اب فطرت سے جو علیتیں اکٹھا ہوئیں اور اُن سے جو چیز پیدا ہوئی اوس میں اگر وہ تیرے ایسے صفات پائے جائیں جو اُن علتوں میں نہ تھے تو آئے کمان سے ترکیب عناصری سے جو مخلوق بنی اُس میں انہیں صفات کا پایا جانا لازم ہے جو ظاہر یا پوشیدہ عناصر میں ہوں اور جب بہتری تو تین اُس میں مضمر پائی جاتی ہیں تو یہ مجبور کرتی ہیں کہ اُنکی حقیقت کی طرف توجہ کی جائے کہ یہ آئین کمان سے عناصر میں نہ تعقل ہے نہ اختیار

اور علیٰ ہذا بہترے صفات پھر انھیں ہزار ملا دیے ستراد کیفیات نہیں آسکتیں۔ اگر کہیں ستراد کیفیات پائی جاتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تیسری حقیقت بھی ہے جو ان کیفیات اور ان صفات کا معدن ہے۔ پھر جس طرح عناصری مخلوق (اگر اسکی علتوں کی طرف توجہ کی جائے تو) مٹ کر عناصر میں آئے گی اسی طرح یہ سارا عالم اور یہ سارے حقائق مٹ کر اُس حقیقت میں آئیں گے جسے میں حقیقت جامعہ کہوں گا پھر حقیقت جامعہ ایک ایسا مرکز ہے جو اپنے کل حقائق کے دائروں کا مرکز نظر آتی ہو۔ حقیقت جامعہ کا پتا تو لگا کر یہ بھی مجموعہ صفات ہی نظر آتی ہے اور صفات نہیں پاؤ جاتے ہیں کمزرات میں۔ اس لئے حقیقت جامعہ بھی اپنی ذات سے آگاہ کرتی اور اپنے بنانے والے کا نشان دیتی ہے۔ گویا حقیقت جامعہ ایک فاعل کا ایک فعل ہے اور سارے حقائق کے دائرے اسی حقیقت جامعہ کے طور پر ہیں۔ غرض سارے حقائق سے حقیقت جامعہ کو پاؤ اور حقیقت جامعہ کے روزن سے دیکھو تو اُس خلاق مطلق کا پتہ لگ جائیگا جس طرف مذہب بلاتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاءَهُدُوا

فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ه

نمیب جس چیز کو دیکھو یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ اُس کے سارے کوشش اسکی روح کے ہیں۔ کہ جب تک یہ اُس میں جلوہ آرا نہ دو چیز دو چیز نہیں ہو سکتی ہوتا ہیں جمادی روح۔ نباتات میں نباتی روح حیوان میں حیوانی روح۔ اور انسان میں انسانی روح۔ اب یہ روح کیا ہے اگر اجتماع اسباب کا نتیجہ ہے تو اسباب مجتمع کر دیکھو اگر اُس کا فوٹو بھی نہ اتر سکے تو علتوں کے سمجھنے اور نامزد کرنے کی صحت پر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی یہ تجربہ کافی شہادت دیگا کہ اجتماع اسباب کے کوشش

روح سے ہیں نہ کہ روح اجتماع اسباب کا کرشمہ ہے حقیقت میں روح اک عجیب پوشیدہ
ظاہر شے ہے کہ پوشیدہ سے پوشیدہ اور ظاہر سے ظاہر ہے اُس پر بھی نہیں کھلتی کہ ہر
کیا۔ اگر اسے کسی طرح کی قوت کو تو کہہ سکتے ہو۔ کیونکہ قوت کے معنی ہی یہ ہیں اور قوت
اُسی کو کہتے ہیں کہ اسکی طاقت تو دیکھی جائے مگر وہ سمجھ میں نہ آئے سمجھ سے پرے ہو۔
پھر اسے روح کو یا قوت بات ایک ہے یہ غلطی عام ہے کہ لوگ ایسی شے کو قوت کہہ کر
الگ ہو جاتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے ہر کیف چاہے روح سمجھ میں آئے
نہ آئے باوجود اسکے بھی یہی چیز فکر طلب ہے۔ اگر اپنی ہی روح پر ذرا ادب کر تو جہ کر دو
تو اس پردہ سے جھلک تمھیں نظر آئے گی۔ وہ پکار اٹھگی دع نفس کے و تعال
اس برقعہ کو ہٹاؤ اور مقصود کو پاؤ۔ چونکہ روح نظارہ باز حقیقت کے لئے اک جلی آئینہ ہے
جس میں حقیقت دکھائی دیتی ہے اسلئے مذہب نے ادھر متوجہ کیا اور پوری طرح متوجہ کیا
مگر چونکہ یہ سمجھ سے پرے ہے اسلئے مذہب نے اسکا سمجھانا بے نتیجہ سمجھا ہر حال یہ دکھائی
نے نہ دے مگر مذہب کی یافت جسکی بحث میں اوپر کر آیا ہوں اسے پاسکتی ہے۔ اُسی
مذہبی رفتار سے اسے پاؤ تو تمھیں خدا کی دلیل ملے نہ ملے مگر اسکی یافت حاصل
ہو جائے گی جو دلیل سے اعلیٰ تر ہے۔

جس طرح تمھیں کم سے کم اپنی جان کا یقین ہے اُسی طرح تمھیں جان جان کا یقین
حاصل ہو جائیگا اور تم دیکھ لو گے کہ حقیقت میں دریا میں کوئی غور شدہ جلوہ آرا نہیں نہ غور شدہ
آسمانی کی تصویر اور عکس ہے جسکا جلوہ اس چمک دمک کے ساتھ دکھائی دیتا ہے
اگر تم نے اُس آفتاب عالمتاب کو پایا تو مراد کو پہنچ گئے۔ کیا عکس آفتاب سے تم آفتاب
کو نہیں پہچانتے اُسی طرح کیا اپنی جان سے تم جان جان کو نہیں پاتے ہر چیز کسی نہ

کسی طرح کی جان دار ہے۔ اور ہر جان اپنی جان جان کی شہادت دیتی ہے کیا اتنی شہادت تو
بھی تمہیں خدا پر یقین نہیں آتا۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ۔

نمبہ رہمان دیکھو ہر چیز میں آگ اور پانی یکجا ہیں۔ ہر چیز اجتماعِ ضدین کی
مثال ہے۔ جبر و اختیار کو خیال کرو۔ ہر جاندار اک حد تک مختار بھی دکھائی دیتا ہے
اور ایک حد تک مجبور بھی کیسی کی قدرت ہے کہ اختیار کو چھینے اور نہ کسی کا اختیار ہے
کہ اس جبر کی حد بندی کو توڑے۔ انسان غمہائے ایجاد کرے مگر پروردگار نہیں سکتا
ہزار گہرے کنوئیں کھودے مگر اس کرہ کی دوسری سطح نہیں پاسکتا۔ لاکھ معالجات
ایجاد کرے لیکن موت سے نہیں بچ سکتا۔ ہزار قوتِ قدرت حاصل کئے تو بھی اپنی فطرتی
ضرورتوں سے ہرگز بے نیاز نہیں ہو سکتا یون کھر کی چوحدیون میں جو چاہے وہ
کرے اپنی زبان ہے جو چاہے کہے۔ ہزار تعلیوں کا پہاڑ کھڑا کرے مگر نہ زمین
پھاڑ سکتا۔ پہاڑ کے طول کو پوچھ سکتا ہے۔ جب فطرت کا ہر جزو بلکہ اوس کا
جزو و عظم انسان اتنا مجبور ہے۔ تو اس فطرت کو مجبور کس نے کیا؟ اسکی حد بندی کس
کی؟ فطرت اگر فانی اور مخلوق نہیں ہے تو کیون نہیں وہ آزادی حاصل کرتی۔ م کیونکہ
اُسکا کوئی جزو آزاد نہیں ہے اور اس لئے وہ خود بھی آزاد نہیں ہے افسوس ہو
اے خدا کے بندو! فطرت کی یہ بین شہادت ہے کہ وہ مجبور ہے اور مخلوق ہو
اور تم اُسی کے پر دانے ہو رہے ہو اُسکو اُسکے بنانے والے نے سوائے اسکے
کہ وہ اپنی ضرورتوں سے فارغ البال ہو اُسے مجبور بنایا ہے۔ پھر اے مجبور انسان!
کیا تو اپنے جبر سے اُس مختار کو نہیں پہچانتا جس نے تجھے مجبور کیا ہے اور جس نے تجھے
اتنا بھرا اختیار بھی دیا ہے۔ کہ تو اُس اختیار سے اُس مختار کو پہچانے اور خالص

کی عظمت و جلالت کے نور سے دل و دماغ روشن کرے۔ کیا جبر و اختیار کی حد بندی آپ سے آپ قائم ہو گئی اور ایسی مضبوط کہ نیچر ہزار چاہے کہ لے توڑے اور اپنی پرواز بلند کرے مگر وہ مجبور ہے۔ پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس نے نیچر کا ایسا دلکش باغ لگایا اسکی چہار دیواری کھینچی اسین جبر و اختیار کی روشنی آہستہ مگر وہ خدا ہی ہے۔

وہ خدا ہی ہے جو ان مشرتوں کو توڑے مگر توڑ سکتا ہے پھر قدرت اختیار اس کے لئے زیبا ہے نہ کسی اور کے لئے۔ اس کے سوا قدرت کامل اور اختیار تام کا کہیں پتہ و نشان نہیں ملتا اور نہ مل سکتا ہے اسی نے اپنی قدرت کا مدد سے سب کچھ بنایا اور سب کا اندازہ قائم کیا۔ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ خَلْقَكُمْ فَبِقَدَرِ طَهْمَنَ كُلِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ كَوْنًا۔

نمبر ۹ آسمان جو دکھا جاتا ہے کہ ہے اور بدیہی ہے یہ کیا ہے کچھ ہے تو ضرور جب آنکھوں میں اس کا عکس آتا اور دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہوا ہے تو پاس کی مکدر ہوا باوجود شمول اجزائے ارضیہ کے دکھائی دیتی پھر یہ اوپر کی لطیف ہوا کیوں دکھائی دیگی۔ اگر خلائے محض ہے تو عدم کی طرح نملائے محض کہیں پایا نہیں جاتا۔ اگر حد نظر ہے جو فلسفہ جدیدہ کی تحقیق اور سائنس کی غایت رسائی ہے۔ جب بھی یہ نیلا نیلا رنگ جو دکھائی دیتا ہے ہوا کا کہا جائیگا لیکن ہوا تمام نیلی اور کروی شکل کی نہیں دکھائی دیتی۔ ہاں پہاڑی اپنی عظمت و شان سے آسمان کے عقدہ لانچل کو کھول سکتا ہے کیونکہ پہاڑ ہی اس دنیا میں ہے جو بلحاظ اپنی بلندی کے آسمان سے باتیں کرتا ہے۔ پہاڑ کو جب قریب تر آنکھوں سے دیکھو تو وہ نیلا نہیں دکھائی دیتا اور

جتنا دور جاؤ وہ نیلا آسمانی رنگ کا دکھائی دے گا۔ اور وہ فیلی چیز اُسی شکل و صورت کی دکھائی دے گی جس طرح کا پہاڑ ہوگا۔ پہاڑ پر جاؤ۔ اور اس سلسلہ کا امتحان کرو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ کہ جب ہوا کے پرے کوئی مجسم مادی چیز ہوگی۔ تب ہوا نیلے رنگ کی دکھائی دے گی ورنہ نہیں۔ اسی طرح آسمان کی طرف جب ہوا نیلے رنگ کی اور شکل کرہ دکھائی دیتی ہے تو یہ بین دلیل ہے کہ ضرور اس ہوا کے پرے کوئی مجسم مادی چیز بشکل کرہ ہے جو آسمان اول اور اس دنیا کا آسمان ہے جسکے نیچے ستاروں کے کرے ایسے تھرین ڈوبے ہوئے ایک دوسرے کی کشش پر قندیل کی طرح لٹکتے اور درخشان ہیں پھر وہ آسمان ہے کمان۔؟ مذہب کا دعویٰ ہے کہ پانچ سو برس کی آسمانی راہ پر ہے یعنی نظر یا روشنی کی راہ جو دنیوی اٹھارہ کروڑ برس کی راہ ہے اور اس روشن زمانہ کی اسٹرونومی تیس ہزار برس دنیوی راہ کی رفتار کی مدعی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بہترے سیارے جو کبھی دکھائی دیتے اور کبھی نہیں دکھائی دیتے ہیں وہ کبھی اسٹرونومی کی پرواز کے اندر آجائے ہیں اور کبھی باہر چلے جاتے ہیں پھر اس پرواز پر اسٹرونومی کیا دریافت کر سکتی کیا مدعی ہو سکتی اور کس اصول پر آسمان سے انکار کر سکتی ہے اگر اتنی قوی دو زمین اب تک نہیں بن سکی ہے کہ ستاروں کا عالم طے ہو سکے جیسا کہ یہ کمکشان اپنے روشن اجسام کے سبب پرواز آگے نہیں بڑھنے دیتے گویا جو مالشیا طین ہیں پھر کس اصول پر اس آسمان سے جسکی شہادت پہاڑ سے ملتی ہے اسٹرونومی کو انکار کا حق حاصل ہوا ہے۔ پہاڑ جیسے آسمان کا ثبوت دیتا ہے اُسکا اٹھنا پہاڑ ہے۔ پھر اس آسمان کی بلندی اُسکی وسعت کیا عقل و سمجھ اسے ناپ سکتی ہے۔ یا اتنی بڑی وسعت کا بیجان و بے جاندار ہونا خیال میں لا سکتی ہے کیا اُسکی مخلوق کی نسبت عقل کوئی اندازہ یا تھاہ پاسکتی ہے ہرگز نہیں پھر جب آسمان اول ثابت

ہو گیا تو اور آسمانوں کے دعوے سے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ سات آسمان تہہ پہنچ
 پانچ سو برس کی راہ پر بیضاوی شکل کرہ ہیں۔ اور یہ زمین بیچ میں منزلہ مرکز قائم ہے۔
 اور کشش آسمانی سے محفوظ چونکہ اپنی کشش کا اثر اپنے آپ پر نہیں ہوتا یہ مسلم مسئلہ ہے۔ اب
 کرہ زمین پر جہاں کہیں کوئی کھڑا ہو تو یہ زمین کرہ آسمانی کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہوئی
 دکھائی دیگی نصف سات اوپر اور نصف سات نیچے۔ اوپر کے طبقے سات آسمان ہیں
 اور نیچے کے طبقے سات زمینیں۔ آسمان کے معنی بھی اوپر کے ہیں اور زمین کے معنی برخلاف
 اسکے نیچے کے پھر یہ زمین جو مرکز ہے اور انسان کا سکن یہ بہ اعتبار اسکے کھولا جھولنے
 والے کے نیچے زمین کہی جائے گی اور جھولا شمار میں نہ آئے گا یہ زمین بھی شمار میں داخل نہوگی
 اور اس اعتبار سے حسب زمین بولی جائیگی تو زمین کے دو سات طبقے مراد ہوں گے
 اور باعتبار اسکے کھولنے والے کے نیچے جھولا کہا جائیگا یہ زمین شمار میں داخل ہوگی۔
 قرآن مجید میں نہوت کا لفظ تو بہتری جگہ آیا ہے جو صیغہ جمع ہے مگر ارض کا لفظ کہیں جمع
 نہیں آیا جسکے معنی یہ ہیں کہ آسمان تو سات ہیں اور زمین ایک صرف ایک جگہ ہے۔
 خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَ الْاَرْضَ مِثْلَهُنَّ تو اسکے یہ معنی نہیں کہ زمینیں بھی سات ہیں بلکہ
 اسکے معنی یہ ہیں کہ زمین کو پہنے آسمان کے مثل بنایا یعنی آسمان کو زمین پر قیاس کر لو کہ وہ
 بھی کروی شکل کے ٹھوس مجسم کرے ہیں۔ مذہب نے تیرہ سو برس پہلے آسمان زمین کی نسبت
 بتا دیا ہے۔ اور ہر اعتبار سے سمجھا دیا گیا ہے۔ پھر یہ زمین یہ آسمان۔ آسمان زمین کے درمیان
 ہوش ربا طاسم کا دریا جس میں سیاسے اور ثوابت آفتاب و ماہتاب بلکہ یہ زمین بھی
 بلبے کی طرح ہوا ہے ہستی و ماخون میں بھرے تیرے پھرتے ہیں۔ کسی قدرت کاملہ کے
 کرشمے ہیں اور کسی صنعت کے گلہ تے ہیں اے فکر بلند۔ اے عقل سلیم۔ کیا قدرت

بے قدرت والہ کی تو نے دیکھی ہے۔ باغ میں طرح طرح کے پھول تو تو نے دیکھے ہوں گے
 مگر کیا کوئی گلہ سستہ بغیر بنانے والے کے بھی تو نے دیکھا ہے کیا کسی عظمت و جلالت کی
 ہیئت ان نظارہ بازیوں سے تیرے دل میں نہیں چھا جاتی۔ اور کیا اس پر بھی تیرے
 ایمان کی آنکھیں نہیں کھلتیں۔ **يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ**
نمنا یہ ماہتاب جو اک طرف شدہ کرہ مانا گیا ہے جس میں آبادی کی نشانیاں
 بھی پائی جاتی ہیں یہ آفتاب جو کرہ زمین سے کئی کروڑ گونہ بڑا ہے جسکی تجلی کے آگے
 دورین اور قیاسات جو آجکل یقینیات کے درجہ میں شمار ہوتے ہیں ان کی آنکھیں
 بھی خیرہ ہیں وہ بڑے بڑے سیارے جو آفتاب سے بھی کروڑوں گونہ بڑے ہیں۔
 ان سے بھی بلندی والے سیارے جن کی روشنی بھی بدو عالم سے آج تک کرہ زمین پر
 نہیں پہنچی۔ یہ کمکشان جن میں کروڑوں لاتعداد لاکھوں ستارے ہیں پھر ان سے
 بھی اوپر ایسے ہی کمکشان اور علیٰ ہذا جہان اوہام کی آنکھیں بھی چکا چوند میں پڑی ہیں
 پھر ان سب کی کشش ان سب کی گردش گردش کی مقدار گردش کا انتظام کہ اگر بال برابر
 بھی فرق آجائے تو یہ سار کچھ تہ وبالا ہو جائے لے انسان کیا یہ تجھے خلاق عالم
 اور منتظم حقیقی کا پتا نہیں دیتے کیا اسکی کبریائی کا نور تیری آنکھوں کے سامنے نہیں
 چمکتا اتنی بڑی بڑی مخلوق کے سامنے تیری زمین کی ہستی کیا اور تیرا تو عدم وجود برابر
 ہو جاتا ہے کیا انکے اندر کی مخلوق کی نسبت تیری عقل و فہم کا بجز تجھے متنبہ نہیں کرتا کہ مخلوق
 کی حقیقت سمجھے اور خلاق عالم کو پہچانے کیا تو امدھی دورین سے آسمان کو ناپنے اور
 اپنے ناقص اور محض ناقص سمجھ سے خدا کی خدائی کا جائزہ لینے چلا ہے۔ لے طالب حق!
 ہر مخلوق سے خالق کو ہر حرکت سے محرک کو ہر انتظام سے ناظم اور منتظم کو پہچان ہر عجز سے

قدرت کی ہر قدرت سے قادر کی قدر کر۔ ہر ہم میں اسکی جان کو دیکھ ہر ظاہر سے اس کے باطن کو دریافت کر۔ ہر ظہور سے اس کے وجود کو پا۔ اپنے کو دیکھ اپنی حقیقت میں ڈھونڈ۔ جس جستجو میں گم ہوا اور مطلوب سے جا مل۔ لَنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِثَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ آسمان و زمین کی بناوٹ اور رات اور دن کے رد و بدل میں عقل مندوں کے سمجھنے کے لئے قدرت حسد کی بہتری نشانیاں موجود ہیں۔

نمبر ۱۰ یہ انقلاب لیل و نہار بھی عجب گور کھ دھندھا ہے اسکو زیادہ وسیع طور پر خیال کرنے کے لئے لیل و نہار کے معنی اندھیرے اور روشنی کے سمجھو اب سوچو کہ اندھیرا کیا ہے اور روشنی کیا۔ اگر اندھیرے کے معنی روشنی نہ ہونے کے ہیں تو ویسا ہی کہا جاسکتا ہے۔ کہ روشنی کے معنی اندھیرا ہونیکے ہیں جیسے سرد و گرم ہے جو گرم ہوا اور گرم وہ جو سرد ہو تو اس سے نہ اندھیرا سمجھ میں آیا نہ روشنی۔ اگر ان دونوں پر غور کی نگاہ ڈالو تو تاریکی میں روشنی نظر آئیگی اور روشنی میں تاریکی یعنی تاریکی بھی ایک تاریک روشنی نظر آئیگی جیسے آفتاب کی سنہری تو ماہتاب کی سفید۔ گویا اندھیرا اور روشنی یہ دو رنگ کی قندیلین نظر آئیں گی جن میں اصل نور جلوہ گرد کھائی دیگا۔ اور یہ راز خفی کھل جائیگا کہ حقیقت میں روشنی وہ ہے جو نہ اندھیرے کی محتاج ہو نہ روشنی کی۔ وہ دکھائی دے نہ دے مگر ہے اس نور کو پاؤ۔ مگر جسے تاریکی میں کچھ نہ بجھائی دے اور وہ گہرا اٹھے تو اُسے کیا دکھائی دے۔ اَللّٰهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ ۚ

نمبر ۱۱ اسی طرح رزق کو خیال کرو۔ جسکا جو رزق ہے اُسے وہ پہونچتا ہے۔ درختوں کو دیکھو چل پھر نہیں سکتے تو ان کو کمانا بھی نہیں پڑتا ان کا رزق آپ ان تک

دوڑ کر آتا ہے۔ حیوان کو دیکھ جسکی خوراک گوشت ہے اُسے گوشت جسکی خوراک مچھلی
 ہے اُسے مچھلی جسکی خوراک شکر ہے اُسے شکر۔ مدھ مکھونکو پھولون کا رس تو پتھر کے
 کیڑوں کو انکی غذا۔ انسان کو دیکھ جب مان کے پیٹ میں تھاب بھی اُسکی غذا اُسکے
 پاس پہنچی۔ جب پیدا ہوا تو اُسکی مان کا خون دودھ بنا۔ پھر ایک خاص طرح کی محبت
 مان کے سینہ میں ودیعت رکھی گئی جو اُس بے زبان کو زبان کا کام دے۔ اللہ سے
 انتظام پھر جب بڑھا اور جوان ہوا تو اُس نے اپنے کو گویا ایک جنگل میں پایا اور ہاتھوں
 میں ہتھیار یعنی لکڑیاں کاٹو بیچو۔ کھاؤ کھاؤ کمانے کا کام ذمہ کیا گیا۔ اور اسباب
 جس طرح انکی پیدائش کے لئے مہیا کئے گئے تھے یہاں بھی کئے گئے۔ اور اسباب کی
 صورت اختیار کی گئی مگر حقیقت میں رزق رسانی جو دوسرے کے اختیار کی چیز تھی اس
 ظاہری ذرائع سے یہ اختیار اُس سے سلب نہیں کیا گیا اور نہ کام اُس سے کسی نے چھین لیا
 اُسکا جو کام ہے وہ جب بھی کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہے اگر کسی پادشاہ نے کچھ انعام
 کسی خادم کے ہاتھ کسی کو بھیجا تو انعام دینے والا بادشاہ ہے نہ کہ خادم اسلئے کمانا تو
 ضرور ہو کہ تو تین کام میں لانے کو دی گئی ہیں کام میں لاؤ۔ مگر رزق کمانے پر منحصر نہیں
 بہتیرے کمانے والے تنگی میں ملین گے اور بہتیرے نکلے اپنے روزیہ رزق سے زیادہ
 پائے ہوئے۔ اگر یہ چیز اپنے ہاتھ کی ہوتی تو دینا اسی کی متوالی ہے کیا کچھ ذکر لیتی اور تنگی کا
 کام نہ رہتا اس سے سمجھو کہ وہ کون ہے جسکے نزلانے سے رزق کی تقسیم ہو ا کرتی ہے اور
 جس نے ہر کس نا کس کے ساتھ ایک انداز لگا رکھا ہے جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا تم اسی
 رزق کے سہارے جیتے ہو۔ اور رازق کو نہیں پہچانتے۔ تم ہر لحظہ نعمتیں پاتے ہو۔
 اور نعم کو نہیں جانتے کیسی بے تمیزی اور سی نا شکری ہر انسان لکھنور صیغین

نمبر ۳۱ :- اسی طرح راحت و آرام اور جمعیت خاطر کو خیال کرو۔ اگر یہ اپنے ہاتھ کی چیز ہے تو دنیا میں کون اسکا بھوکا نہیں۔ کیونکہ نہیں حاصل کر لیتا غریبوں کے جھوٹے ہون میں جا کر دیکھو تو اگرچہ صحت جسمانی انکی حمایتی ملیگی۔ مگر نہ راحت و آرام کا پتا لگے گا نہ جمعیت خاطر کا نشان۔ امیروں کے محلوں میں جاؤ۔ عیش خانے تو آہستہ ملین گے مگر کوئی صحت مند رستی کو روتا ہوگا تو کوئی نام و نشان کے پیچھے دیوانہ نظر آئے گا۔ انھیں روپے دور روپے کی فکر ہے تو انھیں ہزار دو ہزار کی فکر۔ ان کے پاس نہیں ہے تو فکر بھی کم ان کے پاس ہے تو فکر بھی زیادہ۔ کوئی بھی دنیا میں ہے جو کم و بیش فکر و تعلقات سے آزاد ہے۔ اگر بنائے کا رد دولت پر ہے تو سارے دولت مند اس سے محروم ملین گے۔ اگر عقل پر ہے تو بہتر سے عاقل فلکات اور مصیبتوں کے مارے ملین گے۔ ساری دنیا یہی راحت و آرام اور جمعیت خاطر کی جستجو میں مبتلا اور سرگردان ہے۔ اور سراب وار یہ سب کو دکھائی دیتا ہے کہ بس مقصد تک پہنچنے کی دیر ہے۔ پھر تو جمعیت خاطر کے ساتھ آرام ہی آرام ہے اور مقصد کا یہ حال کہ اسکی اگر ایک مہم سر ہوئی تو دوسری آگے ہے۔ جتنی اسکی تلاش اوتنی ہی یہ اپنے متلاشی سے دور ہے پھر یہ راحت و آرام ابدی کس کے خزانے کے موتی ہیں۔ اور جمعیت خاطر کے جواہرات کس کے کوچون میں پڑے ہیں۔ راحت و آرام کا بہتر کس کے شیش محل میں بچھا ہے اور جمعیت خاطر کی لیمپ کس کی خلوت سرا میں روشن ہے۔ یہ ساری باتیں خدا کی گواہی اور اسکی خبر دیتی ہیں بشرطیکہ اگر آدمی کو ہر ذرا بھی توجہ کرے۔ یہ ایک عجیب تماشا ہے کہ اسکی لاگ تو سب کے دلوں میں لگی ہوئی ہے اسکا سودا تو سارے سروں میں سمایا ہوا ہے مگر اس تک رسائی میں سر نہیں آتی۔ افسوس ہے اے آب و خاک کی مخلوق! وہ خدا جس نے راحت و آرام اور جمعیت خاطر کو بنایا اور تجربہ و تفریق یعنی ترک خود اور ترک ماسوا کے قلم میں اسے محفوظ کیا۔ عشق و محبت کو اس کا

پاسان بنایا۔ اوس نے پیغمبروں کی گواہ اور فطرت کی خاموش زبان سے آگاہ کر دیا اور بتلادیا کہ سب سے پہلے ہندو آئیمیر سے پاس آؤ یہ نعمتیں تھیں میرے یہاں بلینگی لیکن غفلت پر پروائی جب دروازہ تھک بھی رسا ہونے لگے تو دربار شاہنشی کی باریابی کس طرح حاصل ہو۔ اگر اسکی تلاش میں تنہا رہی رفتار صحیح ہو اگر غفلت و بے پروائی کی رہزنی سے تم بچ نکلو تو دربار بکربانی میں تنہا رہی رسائی ہوگی۔ اور راحت و آرام اور جمعیت خاطر کا آفتاب جبکی شعاعیں تم تک پہنچتی ہیں تھیں دکھائی دیگا۔ اور تمھارے ایمان کی آنکھیں کھل جائیں گی اسکی راہ عقلاً تو پا کر ہے اور مذہباً کھو کر۔ پا کر پانا۔ یعنی مقاصد کے حصول پر جمعیت خاطر ہونا تو محال ہے یوں کسی نے پایا نہیں اور کھو کر پانا پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی پائے یعنی مذہبی ہی رفتار سے رسائی ہوگی اگر چلو۔ دگر بچ۔ **هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ**

نمبر ۱۲ ارے طالب! جن آنکھوں سے معلول کو دیکھتا ہے اور نہیں علتوں کو بھی دیکھ یہ بھی کسی علت کے معلول ہیں جس طرح لاکھوں معلول چند علتوں کے کرشمے نظر آتے ہیں اسی طرح وہ علتیں بھی۔ مگر چند علتوں کے اتنے کرشمے بدیہی نظر آتے ہیں تو یہ بھی بدیہی ہے کہ معلول زیادہ ہو اور علت کم۔ اگر علتوں کو بھی معلول سمجھو۔ اور یہی طرح سمجھو جاؤ تو کم ہوتے ہوتے ایک ایسی علت پر خیال کا رکنا لازم ہے جسکی پھر کمی نہ ہو سکے اور وہ ایک ہے جسکی پھر کمی نہیں ہو سکتی وہی علت العلل ہے اور اسی کی یہ ساری زیرنگیان ہیں **وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ** (ہر چیز اور اسکی حمد کی تسبیح خوان ہے)

نمبر ۱۵ سب سے زیادہ یقینیات میں علم ریاضی کا شمار ہے تو اسکے ہر شاخے سے میرے دعوے کی دلیل لیں مثلاً علم اوقلیدس کو دیکھو۔ اسکے جتنی شکلیں ہیں وہ ساری خطوں کے بل بوتہ پر ہیں۔ اگر خطوط نہیں تو اسکی ایک شکل بھی نہ بنے خط کیا ہے کہ نقطوں کے اجتماع

کی صورت کو یا نہ جمع نقاط سے جسے خط میں ہر جگہ نقطہ وضع کیا جاسکتا ہو یا نہ نقطہ کیا ہے تو » نقطہ «
وہ ہے جسکے اجزاء انہوں میں جسکی کوئی مقدار نہ ہو پھر وہ ہو کیا؟ یعنی جزو لا یتجزا اپنے سارے
او قلیدس کی بنا اسی جزو لا یتجزا پر ہے جسکے وجود کی حمایت عقل ہی ہے نہ دہم ہے پھر ایسے
وجود کے تو اسے کمرشہ نظر آتے ہیں کہ وہ اپنے ہر کمرشہ میں چھپا ہوا ظاہر ہے اور دیا میں گویا ساگر
ایسا دہن اور دریا فتون کی بنیاد ہے۔

انہیں او قلیدس کی شکلوں سے سائے سائے اور ثوابت کا فاصلہ ان کا بڑا چھوٹا ہونا۔
انکی تیزی رفتار وغیرہ امور دریافت میں آتے ہیں اور یہ ساری شکلین خطون میں سے بنی ہیں یہ
خط کیا ہے خط ترا طول ہے بغیر عرض کے۔ کیا ایسے خط کا وجود ہے اور ہو سکتا ہے۔ ظاہر
یہ فرض محال ہے نقطہ ایسا اور خط ایسا جسکا وجود اس عالم میں نہیں پایا جاتا پھر سائے او قلیدس
کی بنا جسکا شمار غایت درجہ تعینات میں ہے کس غیر مہوم نقطہ پر ہے اس نقطہ کو ڈھونڈو جو
او قلیدس کی جان سارے دوا کر کامرکز اور بیابانے خطون کی بنیاد ہے اس میں خدا کی نشانیاں
ہیں انکے لئے جسکے دلی تھکھن نور ہی علم ہندو کو تو توہل میں ایک عدد ہے جہین تعدد نہیں اور
سائے اعداد اسی ایک کا ظہور میں چاہے بڑھ کر ہوں یا گھٹ کر ہوں ایک کا دس ٹکڑے کر دو تو ہر ایک
ٹکڑے ایک کا دسوان حصہ ہو گا یا ایک میں دس ملا دو تو وہ گیارہ ہی ہو گئے بارہ نہیں ہو سکتے
مگر جب اکالی نہ تو وہ بالی کا وجود نہیں ہو سکتا ایک نہ تو دس کہاں سے آئے گا دس کے تو معنی بھی
پہن کو ایک دس دفعہ اور تنو کے معنی ہیں کہ ایک سو دفعہ علیٰ ہذا وہ ایک ہی ہوتا سارے اعداد میں ہر ایک
اعداد اسی ایک کا ظہور میں ایک کا وجود نہ تو کسی عدد کا وجود نہ ہو گا۔ پھر ایک کے ایک طرف
ظہور ہے اور ایک طرف تشریح جو عدم نام ہے یعنی اگر ایک کے دائیں طرف صفر بڑھاؤ تو تعدد
یعنی ظہور بڑھے اور اگر بائیں طرف صفر بڑھاؤ تو وہی ایک کا ایک نظر آئے یعنی صفر دہ اعداد

یہ نظریہ اور تصور کو دونوں اسی ایک کی صفت بن کر کہیں اب یہ ایک کیا ہے جو حقیقت میں سوائے اعداد میں پوشیدہ اور ہر پوشیدگی میں ظاہر اور ہر ظہور اور انخفا میں وہ فی الحقیقت اس طرح میسر ہے جو ظاہر امتیاز میں نہیں آتا۔ بیشک اس میں نشانیاں ہیں اور اس ایک خدا کی جسکی شان اور وحدت ہر کثرت میں روشن ہے اور ساری جگہوں کی ادنیٰ ایک بچوں و بچکوں کی شان وحدت کا کرشمہ ہے۔

نمبر ۱۴ مر یا سے یون دیکھو کہ فطرتاً ہر کوئی ایک زبان بولتا ہے چاہے وہ گرم ملک کا ہو یا سرد ملک کا گوئے چمڑے کا ہو یا کالے چمڑے کا تعلیم یافتہ ہو یا جنگل کا گرامر یا صرف ٹھو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو مگر کوئی نہ کوئی زبان بولتا ضرور ہے۔ وہ فعل فاعل مفعول مصدر حاصل مصدر کی اصطلاح جانے یا نہ جانے مگر یہ فطرتی قواعد مخصوصات زبان ایسے ہیں کہ جس سے کوئی زبان مستثنیٰ نہیں اور اسلئے کوئی بولنے والا انسان نہیں جو ان قواعد کا عمل نہ کرے اب یہ حاصل مصدر جسے انگریزی میں ایبٹرٹیکٹ فون کہتے ہیں اسے خیال کرو۔ بڑائی بولتا تو ہر کوئی ہے مگر بڑائی ہے کیا چیز نہیں جانتا جو چیز بڑی ہے اسے ہر کوئی جانتا اور دیکھتا ہے مگر جس بڑائی سے بڑائی ہے وہ نہیں جان سکتا۔ اسی طرح سماعت وید قدرت کا ہذا کیا چیز ہے نہیں سمجھ جاسکتی اور دانش سبھی دانشمند کہلاتا ہے مگر ہذا دانشمندی کیا بلا ہے اسکا پانا حوس کی قدرت میں نہیں ہے۔ ایبٹرٹیکٹ فون کی یہ تعریف میں داخل ہے کہ الگ شے کو اس اسکا اور اک نہ کر سکے پھر اگر اسکو سمجھنا چاہو تو صفات تنزیہی کے دریا سے ٹاپید کنار میں جا پڑو گے جس میں حیرت ہی حیرت ہے جس طرح اسکی توحید ہے کہ التوحید اسقاط الاصنافات اسی طرح اسکی صفات بھی ہیں کہ وہ ہمارے سے نہیں ہر صفت اسکی اسقاط اضافات کے بعد تخی کر نبوالی دکھائی دیتی ہے مثلاً ہماری سماعت لوگوں نے کہا کہ یہ ہوا کا موج ہے جو ہذا ریبہ اعضا سماعت

محسوس کرتا اور اُن تبدیلیوں کاوقوف حاصل کرتا ہے مگر پین کتنا ہون کہ سماعت بھی ایک ہوتا ہے
 کی تابرتی ہے۔ تمام خلا میں جو ایتھر بھرا ہوا ہے اس میں قوت برقی موجود ہے اس تابرتی کے
 ذریعہ سے یا اسی بے تاریکیوں کے ذریعہ سے دماغ آواز کو سنتا ہو غرض کچھ ہو جو سماعت
 بذرائع ہے وہ میری صفت ہے اور جو بلاذرائع اور بعد اسقاط اضافات ہے وہ اسکی صفت
 ہے یہ وہی ایٹمیٹک فون ہے۔ جو اور اک سے باہر ہے یہی حال اُسکے ہر صفات کا ہو
 چونکہ صفت ہر جگہ ہے اور اسی طرح ہے کہ عالم کو مجموعہ صفات ہی کہہ سکتے ہو اسنے خدا کی
 نشانیاں بھی ہر جگہ بن کر پانے والے کے لئے۔ جسے اس راہ قدم مارا وہ بے ساختہ
 دل میں یہی بول اٹھا ہے اے ہم قدرت لے ہم روح لے ہم دیدار لے ہم شنید لے ہم
 شنید لے ہم محبت لے ہم صفات سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین
 والحمد للہ رب العالمین۔

نمبھار انسان بھی ایک عجیب راز سر بستہ ہے بڑھاپے کے پہلے جوان تھا۔
 اوس سے پہلے طفل نابالغ۔ اوس سے پہلے طفل شیر خوار بے ارادہ بے قدرت۔ اوس سے
 پہلے شکم مادر میں تھا۔ وہاں اسکی دنیا دوسری تھی۔ اس سے پہلے کہ او اسکی صورت ہو اس میں
 بڈیان نہ تھیں ہڈیاں بنیں۔ اوس سے پہلے وہ مضغہ گوشت تھا۔ اس سے پہلے وہ منی کا کیرا
 تھا۔ گویا اک آبی مخلوق تھا۔ یہاں اسکی دنیا دوسری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اوس دنیا میں
 نشوونما پائے قطرہ خون تھا اوس سے پہلے خدا۔ اوس سے پہلے وہ نہا تاتی عالم میں تھا
 مقصد ہفتاد قالب دیدہ است بچو بزرہ مار مار ویدہ است
 اب یہی نہاتا انسان بھی کھاتے ہیں حیوان بھی دون کا خون ایک ہی غذا ہے۔ دونوں
 کے بانے ایک ہی خون سے۔ اور دونوں کے کپڑے ایک ہی مادہ سے بنتے ہیں پھر دونوں

کے کپڑے دو طرح کے کیون ہوتے ہیں ذ انسان سے حیوان پیدا ہوتا ہے اور نہ حیوان سے انسان۔ خود انسان ہی کو دیکھو خدا ایک۔ خون ایک۔ مٹی ایک۔ پھر کپڑے عورت و مرد کے دو طرح کے کیون ہوتے ہیں اور اس نسبت کے ساتھ کہ فطرتی مجبور یون کے سبب تین عورتوں کی پیدائش کی ضرورت فطرت کو ہے اتنی عورتیں پیدا ہوں اور جتنے مرد کی اتنے مرد۔ اسپر بھی نہ ایک کا رنگ دوسرے سے ملتا ہے۔ نہ ایک کی صورت دوسرے سے۔ وہ کون سی قدرت ہے جو اعتدال اور تیز کے ساتھ اور فطرتی ضرورتوں کے لحاظ کے ساتھ اس سرشتہ خلقت کو انجام دے رہی ہے اور وہ بھی اس مضبوطی کے ساتھ کہ کسی کے سرمے بھی بڑھ نہ سکتا۔ اور اس سلجھاؤ کے ساتھ کہ کسی کے اوجھائے بھی ایک دھاگہ اوجھ نہیں سکتا لَاقِ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ بیشک امین ذی عقل کے لئے نشانیاں ہیں

نمبر ۱۰ پھر وہ نطفے اگر دوسرے کی حرکت سے متحرک ہوتے ہیں تو محرک کون ہو اور جان کب آتی ہے۔ کمان سے آتی ہے۔ کس طرح آتی ہے۔ اس زمانہ خاص میں کون بھیجتا ہے۔ اور اگر جاندار ہیں یعنی روح کہیں باہر سے نہیں آئی بلکہ مختلف قابیون میں ہوتے ہوئے جمادات نباتات حیوانات سب عالموں کی سیر کرتی ہوئی انسان تک پہنچی۔ اور جس عالم میں آئی پہلی بناوٹ کی رو سے اس سے افعال سرزد ہوئے۔ جمادات میں اسکا اور رنگ نباتات میں اور حیوانات میں اور۔ جیسے بانسری کی پھونک کہ پھونک ایک ہے مگر مختلف سوراخوں میں مختلف آوازیں بنتی ہیں۔ یا جیسے انجن کہ قوت ایک ہے مگر مختلف مشینوں میں اسکی صورت مختلف ہے قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلٰی شَاكْرَةٍ (ہر کوئی اپنی بناوٹ پر کام کرتا ہے) ہر چہ باشد پھر بھی اس فوہینہ میں جتنے مراحل ہوتے ہیں سب کا زمانہ اور سب کے مدارج کس نے ترتیب دیے۔ پھر پیدا ہوتے وقت کا انتظام عجیب تو یہ کہ

عقل متبحر ہو اور مضبوطیہ کہ اسی نظم کے ساتھ ہو تو ہو ورنہ آخر یہ کس کا کیا ہو جسے وہ ہر لحاظ سے
صور تے چون پرمی بہ کہ کرد است بر آب صور نگری نہ لے لوگو! جسے پانی پر ایسا نقش
کھینچا جو کسی کے مٹائے مٹ نہیں سکتا جسے بے جان میں جان ڈالی اور جان میں عقل و
تیر و وہ خدا ہے وہ خدا ہی ہے۔ ساری قدر تین اُسی کو زیبا اور اومی کی ہیں۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۝ بیشک میں نصیحت
ہے اُسکے لئے جو صاحب دل ہے یا کان لگائے دل سے متوجہ ہو کر بات کو مستعار ہو۔

نمبر ۱۹ پھر انسان جب پیدا ہوا تو ایک دوسری گورنمنٹ اور دوسرے
قوانین کا ماتحت ہوا۔ پہلے نہ بھوک پیاس تھی نہ ہوس و خواہشیں تھیں نہ اظہارِ مدعا کی صلاحیت
تھی نہ زبان سے نہ اشارے سے نہ ذکر نہ صحت کے لئے حاجت ضروریہ کی حاجت تھی نہ
چینے کے لئے صاف پانی یا تازہ ہوا کی ضرورت پیدا ہونا تھا کہ ساری ضرورتوں نے
آگھیر اور فی زمانہ تو ایک ضرورت ڈاکٹر اور حکیم کی بھی اضافہ ہو گئی ہے۔ پھر ایک
مات تک نمونہ کی کشش سے کھینچا گیا اور ترقی کے سانچے میں ڈھالا گیا۔ پھر ایک مددگار
قیام۔ پھر انحطاط۔ پھر موت۔ پھر کیڑوں کی غذا ہو کر اُن کا خون بنا۔ یا اجزائے ارضیہ میں
ملکر نباتاتی صورت اختیار کی جس طرح کسی تخم کو لوہے کی غایت ترقی ہی ہے کہ پھل پھول کر وہ
پھر متعدد تخم کی صورت اختیار کرے۔ اسی طرح انسانی جسم بھی مر مٹ کر پھر خون کی صورت یا
نباتاتی شکل میں آتے ہیں۔ یہ کمال ترقی تو جسم نے بعد مرنے کے حاصل کی۔ اب جسم کے
حکمران روح کی طرف نگاہ ڈالو جس کی حکومت اتنی زبردست ہے جو کسی قوی سے قوی
سلطنت میں نہیں ہو سکتی جسکے قوانین ایسے مضبوط اور مستحکم ہیں جس کا ایک متنفذ باغی
نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا قدرت والا بادشاہ جسم کی علمدگی کے ساتھ اس طرح فنا ہو جا کہ جسم تو

ترقی کرے اور یہ نابود ہو جائے گویا روح کے لئے یہ جسم ہی جان تھا کبھی کوئی عقل سلیم اسے
 تسلیم کر سکتی ہے۔ سَتَبٰنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۝ پھر اگر نابود نہیں ہے تو عقل تیا لگا کر
 کمان ہے کس حال میں ہے۔ وہم و گمان کے قلعہ بود و باش کے کام کے نہیں ہوتے۔
 تو جس طرح عالم اجسام کی سیر سے جسم کا پتا چلتا ہے اسی طرح عالم ارواح کی سیر سے روح کا
 پتا چلے گا۔ اب اگر اوس عالم میں تمھاری پروا نہ ہو چچی ہوئی ہو تو پھر بچکر دیکھو۔ اور اگر عجز ہو تو
 اوس عالم کے سیاح سے پوچھو۔ اگر متعدد شہادتیں ملین تو تمھیں جھٹلانے اور اٹھار کا کوئی
 حق نہیں ہے۔ اون سیاحوں کا دلیل مشاہدہ اور اوس پر فر تو اثر ثبوت و دعویٰ کے لئے
 کافی ہے۔ اور ایسی ہی دلیلوں پر کاروبار عالم وابستہ ہے۔ صرف یہ کہنا کہ سمجھ میں نہیں آتا
 یہ سمجھ کا قصور ہے۔ مثلاً اگر کسی نے پھیلیان تو کھائی ہوں مگر مچھلیوں کو دریا سے نکلتے نہ دیکھا
 ہو اگر سیکڑوں ہزاروں ماہی گیر جنگلی کم سے کم صداقت مانی ہوئی ہو یہ شہادت دین کر یہ عالم
 آب کی مخلوق ہے۔ پانی میں رہتی وہیں دیکھتی سنتی کھاتی پیتی جیتی مرتی ہے تو جو اسے نہانے
 اسے جغرافیہ علم طبی فلکیات اور اتنا تو یہ کہ علم ہندسہ پر بھی یقین کرنا اوس وقت تک کہ وہ
 اون علوم کا موجد کی طرح تجربہ کار نہوا اور انکو مشاہدہ کی کسوٹی پر کس نہ لیا ہو دشوار ہو جائیگا۔ بلکہ
 سارے کاروبار بند اور درہم دبرہم ہو جائیں گے اسلئے پیغمبروں کی یہ شہادت دینی کہ جس طرح
 اجسام عالم اجسام کی مخلوق ہیں نباتات و اجنہ عالم برزخ اور خیال و اوہام کی مخلوق ہیں اسی طرح
 روح اور فرشتہ عالم ارواح کی مخلوق ہیں۔ اور ہر مخلوق کو اپنے عالم کی مناسبت کے ساتھ
 قوت و قدرت پاکیزگی اور لطافت حاصل ہے پھر جس طرح جسم بعد مرنے کے معدوم نہیں ہو جاتا
 اسی طرح روح بھی معدوم نہیں ہو جاتی۔ بلکہ روح اپنی صورت برزخی کے ساتھ نفس جسمانی
 میں محبوس ہے۔ مرنایہ ہے کہ روح جسم چھوڑ کر اپنی صورت برزخی میں رہ کر عالم برزخ میں رہے

جس کا نام قبر ہے وَمِنْ ذَٰلِكَ نَحْمَدُكَ اَللّٰهُمَّ بِمَعْنٰی اَنْتَ یَوْمَ یُعْتَقُونَ پھر ایک دن وہ اپنے
 بنانے والے خلاق عالم عادل منتقم رحمن و رحیم قادر و قیوم کے سامنے حاضر ہوگی اپنی
 ودیعتوں کا جائزہ دیگی جیسا کچھ اوسنے کیا ہے ویسا بھگتیگی اور جیسے تخم بوئے ہیں ویسے
 پھل کاٹے گی۔ پھر کیا عقل کا یہ اقتضا ہے کہ چند جھوٹوں کے کہنے پر تو اپنے مان باپ کے
 مان باپ ہونے پر یقین کرو اور ایسی شہادتوں پر جس پر دنیا نے کبھی جھوٹ کی تہمت نہ لگائی ہو
 تمہیں یقین نہ آئے افسوس کی بات ہے پھر کیا یہ سارے انتظام لطیف ترا و مضبوط تر عقل
 میں آتے ہیں یا جبکا عقل پتہ لگاتی ہے یا جنکی متحدہ سچی شہادتیں ملتی ہیں اوس منظم حقیقی کا
 نشان نہیں مٹے کیا وہ اور از سربہ انسانی مہا کے ہر ایک گرہ کھلنے سے نہیں کھلتا جاتا قیاسی
 حَسْبُ نَبْیٍّ بَعْدَ لَا یُؤْمِنُونَ ۝ (تو اب اللہ اور اسکی آیتوں کے بعد آیا کون سی بات ہوگی
 جسے سُکرے لوگ ایمان لائیں گے) کیا تمہیں ان سارے کرشموں سے اوس خداے یکتا کی
 یکتائی کی دلیل نہیں بھجائی دیتی کیا تمہاری روح بھی اپنی اپنی حقیقت کی طرف تمہیں رسانیں
 ہونے دیتی دینی اَنْفِیْسُکُمْ اَفْلا تَبْصُرُوْنَ (لوگو خود تم میں بھی جو تو کیا تم کو سوجھ نہیں پڑتا)
 اے بنی آدم! اپنے صفات محدود سے صفات غیر محدود کو اور صفات غیر محدود سے
 اُس ذات بچون و بچگون کو پہچان۔ سارے ظہور سے ظہور صفات کو اور ظہور صفات سے
 تجلی ذات کو دیکھ اور فرق مراتب کا عرفان حاصل کر۔

نور ربانی کے ظہور و تجلی سے اسکی کوئی صفت بڑھی نہیں نہ وہ کم تھا کہ پورا ہوا اور نہ وہ
 ناقص تھا کہ کامل ہوا۔

ظہور ہے کیا ۹ یہ نام ہے صفات ترکیبی محدود کا یعنی چند صفتوں کو ایک دوسرے پر
 میز کرنا۔ اور پھر آپس میں مرکب اور محدود کر دینا۔

اور محد و دکرنا کیا ہے ؟ یہ قدرت انتزاعی یا صفت اخفایا حجاب کے جلوہ آرا
ہونیکا نام ہے۔

ذات مطلق کی دو صفتیں یاد و شائین ہیں وجود و عدم یعنی ظہور و اخفا۔ دونوں کے
مربک اور محد و دکر دینے سے صفات مثبت اور منفی بنے یہی شان مخلوقی ہے جو مخلوق
میں پائے جائینگے والا اولیٰ ذات الان کماکان ہے۔ اور اُسکے صفات بسیط
بھی الان کماکان ہیں۔

مثلاً کسی کا غدین خود مڑ مڑ کر خطوط نظر آئیں اور ان خطوط سے نمائشی تصویریں
نمایاں ہوں۔ دیکھنے کا پھر ہے کوئی ان تصویروں کو عدم وجود نہا کرتا ہے اور کوئی
وجود عدم نہا جس نے وجود کو اصل سمجھا اور نمائش کو عدم اوسنے وجود کی طرف نگاہ کی
اور وجود کی طرف رجوع کیا۔ اور جس نے عدم کو اصل سمجھا اور نمائش ہی کو وجود اُسے نمائش کی
طرف نگاہ کی اور نمائش کی طرف رجوع کیا۔ اسلئے وہ بول اٹھا کہ وہی وہ یعنی وجود ہی وجود
ہے اور یہ بول اٹھا کہ یہی یعنی نمائش ہی نمائش ہے اور بس۔ وہ اسلام ہو اور یہ کفر۔
اگر توحید کا دفر کھولا جائے تو کائنات کا دفر بھی گنجائش نہ کرے گا ۷ ہر گیا ہے کہ
از زمین روید ۷ وحدہ لا شریک لہ گوید ۷ یہ وہ دریائے ناپید اکنا ہے جسکے تیراکنے

یہ تو تھاہ پائی نہ ساحل تک پہنچا ۷ درین ورطہ کشتی فروشد ہزار ۷ کہ پیدا نہ شد
تختہ برکنار ۷ اگرچہ ہر ایک ذرہ دفر معرفت ہے مگر باوجود تفصیل کے بھی اجمال ہی اجمال
ہے تفصیل کی گنجائش ہی کمان ہے۔ ہر اجمال تفصیل ہے اور ہر تفصیل اجمال۔ وَلَوْ أَنَّ
مَكَافِيَ الْآدَمِيِّينَ مِنْ تَجْرِى اَقْلَامِ الْبَحْرِ يَمُدُّ لَا مِنْ بَعْدِ سَبْعَةِ اَنْجَارٍ
مَنْفَعَةٌ كَلِمَاتُ اللّٰهِ (اور اگر جتنے کچھ درخت زمین میں ہیں سب قلم ہوں

اور سندر سیاہی ہومن بعد سات اور سندر بھی اسکے معاون ہو جائیں جب بھی خدا کی آہن
تمام نہون گی۔

خدا ہے اور بیشک ہے یہ تو اتنا بین مسئلہ ہے جسکے لئے دلیل کی حاجت نہیں۔
جیسے روز روشن کے لئے جنھیں آنکھیں ہون دیکھ لیں۔ اسی طرح ہر ایک شے میں
خدا کی خدائی کا ظہور آفتاب سے زیادہ روشن ہے دن کو بھی اور رات کو بھی۔ جو
خفاش فطرت ہیں وہ تو دیکھ ہی نہیں سکے جن کی دید کمزور ہے وہ غایت ظہور کے
چکا چوند میں پڑے ہیں۔ سَأْتِيهِمْ أَیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنْفُسِهِمْ
حَتَّىٰ یَسْتَبِیْحَ لَهُمُ الْبُحُورُ الْمُحِیَّتُ (سو مقرب ہم ان لوگوں کو اپنی قدرت کی
نشانیان دنیا کے اطراف میں بھی دکھائیں گے اور اُن کے اپنے درمیان میں بھی
کہ اُن پر ظاہر ہو جائیگا کہ وہ برحق ہے) میری تقریر صرف سمجھ سے نہیں عرفان ایقان
سے ہے۔ ابتدا میں سمجھ محرک ہو جاتی ہے۔ اور ایک منزل تک رسا ہو کر تحک جاتی ہے
اصل میں اس راہ کا ہر وایمان ہے سمجھ کا کام مذاق پیدا کرنے کے سوا آگے نہیں چلتا
اس مذاق نے اگر ایمان میں تحریک پیدا کی جسکا نام طلب و محبت ہے تو کامیابی ہے
مَنْ مَّكَانَ یَرْجُو الْإِقَاءَ ۖ إِنَّ اللَّهَ فَانَ أَجَلَ اللَّهِ لَا تَ (جسکو آخرت میں اللہ سے ملنے
کی امید ہو تو اسکے لئے تیاری کرے کیونکہ خدا کا ٹھہرایا ہوا وقت ضرور آئے گا)
ورہ ہتیرے اس راہ میں ماے بھی پڑے۔ سمجھ پر قناعت کی تو سمجھ تھک کر بے سمجھی
سے بول اٹھی کہ میں خدا ہوں اور ہر ایک چیز خدا ہے تَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْکِ اَنْفُسِنَا
یہ تو شان الحما و زنیقیت ہے ایمان و عرفان کی آنکھیں جب کھلتی ہیں اور عظمت جلال
کبریائی کا چتر جب کھلتا ہے تو ع ہر گز کہ سلطان خمیر زو غوغا نسا ند عام را ۛ

کا نون کی شنوائی رہتی ہے نہ زبان کی گویائی اک شوق کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور
 بے خودی کی نظر۔ پھر ہوش و حواس کہاں۔ جب ذرا تحمل و برداشت سہارا ہوتا
 اور مریض عشق سنبھالا لیتا ہے تو اسے صاف نظر آتا ہے کہ خدا خدا ہے اور مخلوق
 مخلوق۔ لیکن نہ کوئی چیز خدا سے جدا ہے نہ خدا کسی چیز سے جدا۔ نہ کوئی چیز خدا کی غیر
 نہ خدا کسی چیز کا غیر لاکھین دکا لکھیں کہا ہستی کہا نیستی۔ کہا خالق کہا مخلوق۔ کوئی چیز
 خدا نہیں ہو سکتی نہ خدا کوئی چیز ہو سکتا ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَ قَدُّهِ وَكَمَلِهِ**
 اگرچہ ذات پاک کہربائی کی مثال کیا ہو لیکن **كَعِشَلَةٍ شَمْسِيٍّ** مگر مثال سمجھنے سمجھانے
 کے لئے ہے۔ اس غرض سے مضائقہ نہیں **وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ بَشَلًا** ایک
 بے تھکا سمندر کی مختلف موجوں کی مختلف صورتوں کو دیکھو۔ پھر ان صورتوں کے
 آپس میں ملنے اور ٹکرانے سے جو تصویریں بنتی جائیں اور نہیں خیال کرو۔ اب جو
 تصویریں تمہیں دکھائی دیتی ہیں نہ وہ تصویریں سمندر ہیں نہ سمندر وہ تصویریں مگر
 وہ تصویریں نہ سمندر سے جدا ہیں نہ سمندر ان تصویروں سے **وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ**
مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (اور ہم اسکی شہرگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔)
 کوئی ذرا ان تصویروں کا ایسا نہیں جسکو سمندر محیط ہوا **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِيطٌ**
 (سنو جی خدا ہر چیز پر حاوی ہے) وہ تصویریں بے سمندر کے نہیں اور نہ ہو سکتی ہیں
 ہاں وہ سمندر ہے ان تصویروں کے محتاجی۔ ہے بھی۔ رہیگا بھی۔ اور ان تصویروں
 سے بے نیاز بھی ہے **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ** (وہی اول جو
 وہی آخر۔ وہی ظاہر ہے وہی باطن) ساری قہر تین اور ساری قدر تین ساری عظمتیں اور ساری
 جلالیتیں۔ سارا ظہور اور سارا بطون۔ سارے عجائبات اور ساری زیرنگیان تو اس

سمندر کی بین تصویرن میں بحر ہوا سے خودی کے خاک بھی نہیں۔ اور انکی حقیقت بحر
نقش بر آب ہونے کے کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی تصویر یہ سمجھے کہ میں ہی ہوں اور ساری
قدرتیں مجھ میں ہی ہیں تو افسوس نسوا للہ۔ فَاَنْتُمْ اَنْفُسُكُمْ (جنہوں نے
خدا کو بھلا دیا تو خدا نے انکی ایسی مت ماری کہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے) یا کوئی تصویر ایک
دوسرے کو یا تصویرن کی یہ کثرت دیکھ کر یہ سمجھے کہ بس تصویریں ہی تصویریں ہیں اور
عالم انھیں مرقعوں کا نام ہے تو اس پر حریف ہے مَا قَدَرُ وَاللّٰہُ حَقٌّ قَدَرٌ لَا (جیسی
قدر اللہ کی جاننی چاہئے تھی ویسی اسکی قدر نہ جانی) کاش یہ غوطے لگا کر سمندر کے
سکون کا عالم اور اس کے خزان اسکی نعمتوں اور کیفیتوں کو دیکھے تب اپنی اور اپنے
ابنائے جنس مخلوق کی ہستی کو دیکھے۔ پھر جو لوگ ان تصویرن کی نمائش اور کٹھ پتلیوں
کے تماشے میں ہے وہ محیسر الدنیا والآخرۃ کا ہر طرح محروم ہے۔ اور جنہوں نے
تصویرون سے چشم پوشی کی۔ اونکی دلفریبیوں میں نہ آئے اور انھیں حقیقت میں آنکھوں
سے دیکھا کئے۔ یا خود اپنے آپ میں فکر و تجسس کی نظر ڈالی فَقَدْ قَاذَرْتُ فَوْتَرَ اعْظِمًا
(تو نے بڑی کامیابی حاصل کی) جہاں تصویریں نہیں سمندر ہی سمندر ہے۔ پھر جو سمندر
میں جاپڑے وہ فنا ہو گئے ہاں جو خواص طبیعت ہیں دُرُ بے بہا انکے لئے ہے یہی فنا
یہی بقا ہے یہی ہجر ہے یہی وصل ہے۔

پھر جس طرح وہ تصویریں دریا کا ظور ہیں یعنی دریا کی بعض صفتیں محدود صورت میں
اُن میں نظر آتی ہیں اور جن جن یہ تصویریں آپس میں ملتی ہیں اور مرکب ہوتی جاتی ہیں اتنی
ہی تصویریں اور ترکیبیں پیدا ہوتی ہیں۔ اُسی طرح یہ سارا عالم اسکے بعض صفات کے محدود
اور مرکب صورت کا ظور ہے۔ پھر جس طرح آئینہ میں عکس آئے گا تو خط و خال کا بھی اُسی طرح

ظہور صفات میں صفات اختیار بھی داخل ہے جو بعد ظہور محدود صورت میں ہے اور اس لئے
 اپنی حد سے ماہر مجبور ہے۔ اسی لئے وہ تصور پرین اگر نہ نقش بر آب ہونے سے زیادہ حشیت
 نہیں رکھتیں مگر ایک حد تک مجاز و کھائی دیتی ہیں اور ایک حد تک مجبور لاجہ نہیں
 ولا تقویٰ فیض و لکن امر بین الامرین کا (نہ تو جبری ہے نہ اختیار ہے بلکہ بات
 بین میں ہے) یہ ان کا بھر و اختیار بدیہی بھی ہے اور واقعی بھی بغرض سمندر کا عجیب عالم
 ہے۔ یہاں تو امواج در امواج ہیں۔ اور موجوں کے بے تھکاہ تلوینات اور کرسٹھے کہیں
 کھولے بھنور ہیں تو کہیں خشک فرحت افزا لہریں کہیں جلال کے جوار بھاٹے ہیں تو کہیں
 جمال کے سکون و اطمینان یعنی جلال و جمال دونوں صفات ہیں اور دونوں کا ظہور
 ظاہر ہے۔ ریخ و مصیبت جلال کی شانیں ہیں تو راحت و آرام جمال کی شانیں۔ تھیں
 اختیار دیا گیا ہے چاہو جلال کے بھنور میں جا پڑو اور ہلاکت کے جہنم میں گرفتار ہو کر محبوس
 ہو جاؤ چاہو جمال کے خوشگوار اور زندگی بخش لہروں کی بہار لوٹو اور وحش و تنم کی بہشت
 میں باریاب ہو کر بے غمی و آزادی حاصل کرو۔ جنت و جہنم تو اُسکے دو صفحہ ن کے دو ظہور
 ہیں۔ اُسے کسی کو ظلماً جہنم میں نہیں بھیجا تم آپ اپنے اختیار سے گئے آگ کا کیرا آگ
 میں اور پھول کا کیرا پھول میں۔ تم اگر خود بھنور میں جا پڑو اور ریخ و مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ
 تو اُسکو کیون نام دھرو۔ اُسے تو راہ دان رہو بھیج کر تھیں ہزار طح جتلا دیا کر دیکھو یہ راہ
 پر خطر ہے اور یہ راہ امن کی وھو بسینہم الجحدہ۔ پھر اگر تم نے زمانا تو اوس کا
 کیا لیا۔ اُسکے نزدیک تو دونوں ظہور ہیں جیسا وہ ویسا ذہ۔ دریا کے نزدیک تو جیسا
 اُسکا بھنور ویسی اوسکی لہر و ماڈ نکات بظلالہم للعینہ (اور تھار اپر در و گار تو بندہ نر
 مطلق ظلم نہیں کرتا) یہاں پر کسی قدر جنت و جہنم کے نسبت بھی گفتگو آپڑی کیونکہ مجھے

ضروری معلوم ہوا کہ جب توحید کی مثال بنا دی گئی تو سمجھ یہ دھوکا نہ کھائے کہ چلو جنت و
جہنم سے فراغت ہوئی کیونکہ یہ دونوں بھی سمندر ہی کی تصویریں ہیں مگر نہیں تمہیں جب
مصبیبتوں کی حس ہے اور تم کسی طرح اُن سے بے پرواہ نہیں ہو سکتے تو تمہیں سمجھنا اور
یقین کرنا لازم ہے کہ یہ رنج و آلام تمہیں اُس کے بھنور اور لہروں کے وجود سے مطلع و
آگاہ کرتے ہیں۔ اگر تم نے آگاہی حاصل کی اور اُس کے خطرناک بھنور سے بچ نکلے تو
نجات حاصل کی ورنہ اس سے غافل اور بے پرواہ رہنا ایک دن تمہیں مزہ چکھا لینگا۔
یَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (اوس دن
مال ہی کام آئے گا نہ لڑکے نہ گھر نہ ان کی نجات ہوگی جو پاک دل لیکر خدا کے حضور میں
حاضر ہوگا) چونکہ اس وقت موضوع تقریر نہ یوم آخرت ہے نہ جنت و جہنم اس لئے مجھے اس
مادہ میں زیادہ کہنا بھی نہیں ہے قَدْ جَاءَكُمْ بُصَا تُرْمِضُونَ دَيْتُكُمْ قَسَمَ ابْصَارُ
فَلَمَّ قَسَمٌ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا (لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے دل کی آنکھیں تو
تمہارے پاس آہی چکی ہیں پھر اب جو دیکھتے اور سمجھتے تو اُس کا نفع اوس کی ذات کو ہے
اور جو دیدہ و دانستہ اندھا ہو جائے تو اُس کا وبال بھی اُس کی جان پر) اسلام کا دعوے
یہی تھا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وہ ہر طرح عقل سے فطرت سے مثال دے دے کر ثابت
کیا گیا سمجھ لیا گیا مگر یہ کلمہ نہ ہی نگاہ سے اور نہ بھی اسلامی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا۔ مجھے
اسکو دکھانا ہے کہ دعوت اسلام نے اس کلمہ توحید سے مذہب کیا سمجھایا ہے اور کیا مراد
رکھا ہے تاکہ ایک مشہور سوال اور غلط جو پیدا ہوتی ہے وہ بھی رفع کی جائے۔ وہ یہ
کہ یہ کلمہ توحید بمقابلہ یہود و نصاریٰ مشرکین و کفار عرب کے بنی عربی علیہ الصلوٰۃ
والسلام نے فرمایا حالانکہ یہ تو سب کے سب ایک ہی خدا کے ماننے والے تھے

پھر تردید و نفی کس بات کی کی اور تعلیم و ہدایت کس امر کی۔

یہود و نصاریٰ تو اہل کتاب ٹھہرے اسلئے توریت و انجیل منزل کے مطیعوں کے یہاں کا کھانا اور ادولکی عقیفہ پاکدامن عورتوں سے نکاح کرنا جائز قرار پایا۔ اور مشرکین عرب بت پوجتے تھے یا آفتاب یا اوپرچین آخر کار اہل کتاب اور موجدین نے توحیدین بہترے شانے میں کھڑے کئے۔ یہود حضرت زبور کو خدا کا بیٹا کہنے لگ گئے اور نصاریٰ حضرت عیسیٰ کو علیہم الصلوٰۃ والسلام اور مشرکین عرب بھی اوس ایک خدا کے منکر نہ تھے ایک خدا کے مقرر تو وہ بھی تھے۔ مگر پریش بتوں کی کہتے تھے۔ بتوں کو یہ خدا نہ کہتے تھے اُن کا خیال تھا کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبَنَا إِلَى اللَّهِ يُؤْتِي الْإِلَهَ لُفًى (ہم تو انکی پریش صرف اسلئے کرتے ہیں کہ خدا سے ہم کو نزدیک کر دیں) وہ سمجھتے تھے کہ هَذَا شَفَعَاءُ نَا عِنْدَ اللَّهِ (یہ خدا کے یہاں ہماری سفارش کریں گے) اگر ان سے پوچھو کہ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مَنْ سَلَقُوا لَوْ أَنَّ الْعِزَّ مِنْ الْعَالَمِ آسَمَانِ وَزَمِنِ کس نے بنائی؟ تو یہ کہیں گے خداے غالب و دانلے یعنی وہ خداے غالب و دانپرتو ایمان رکھتے تھے مگر وہ خدا کا سا جی ٹھہراتے تھے۔ بتوں کو بطور معبود مانتے اور اُنکی عبادت کرتے تھے یعنی وہ خالق تو ایک مانتے تھے مگر معبود بہترے۔ اسلئے بنی امی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی تردید کی۔ سب کے عقائد کی تصحیح کی اور سب سے مخاطب ہو کر فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یعنی معبود ایک خدا ہی ہے۔ نہ غیر مستحق عبادت ہیں مسیح۔ نہ بتان عرب۔ کوئی بھی خدا کے سوا مستحق عبادت نہیں۔ اسے مشرکوں نے نہ مانا اور تعجب سے بولے اجْعَلِ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ عَجَاب (یہ رسول عربی تو اتنے معبود کے بدلے ایک معبود

بتاتے ہیں یہ تو عجیب بات ہے) کہی کہتے آجِ مَتَنَا لِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا وَنَدَّ سَمَا
مَا كَانَتْ يَعْهَدُ أَبَا سَخْنَا (اے رسول! کیا آپ ہمارے پاس اسلئے آئے ہیں کہ ہم
ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہمارے آباد اجداد جنکی عبادت کرتے تھے انھیں چھوڑ دیں
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خالق ایک ہی ہے اور اُسکے ماننے والی اوس کی
ساری مخلوق ہے۔ اور یہ ضرورت آب و طعام کی طرح اُسکے ماننے کی محتاج معلوم
ہوتی ہے گویا خدا کا ماننا بھی ایک گونہ فطری معلوم ہوتا ہے۔ چاہے اُسکی صورتیں
مختلف ہوں۔ یا اوسکا نام مختلف ہو۔ اس لئے کُلِّ تَوْحِيدًا سَبَّحَاتِ کی تردید ہے کہ سوائے
خدا کے واحد کے کوئی معبود نہیں ہے۔ اُس مہمود واحد کے صفات مختص یعنی صفات
واجب یا صفات بسیط کو کسی دوسرے میں نہ مانو۔ اُسکی قدرتوں میں کسی کو شریک کر کے
دھیان کو نہ بانٹو۔ اوسکو جزو معطل سمجھ کر اوسکی قدرتیں دوسروں میں تسلیم نہ کرو کسی
دوسرے کے آگے سر نہ جھکاؤ کسی دوسرے کی عبادت چاہے جس غرض سے ہو
ہرگز نہ کرو۔ کیونکہ معبود تو وہی ایک اللہ ہے۔ کسی دوسرے کی عبادت کرنا شرک و کفر
ہے۔ اور یہی عبادت چاہے تو لا ہو چاہے فعلاً۔ چاہے عقیدتاً۔ کفر و شرک تسلیم کی
گئی ہے یا اَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تَكُنْ تَكْفُرُ بِالْحَقِّ يَا لِبَاطِلٍ (اے اہل کتاب حق کو
باطل کے ساتھ مایا میٹ کیوں کرو۔)

اے یہود و نصاریٰ! خدا کا بیٹا قرار دیکر تم خدا کو گالیان کیوں سُنا تے ہو؟
جیسے تم اوسکا بیٹا قرار دیتے ہو وہ سب فانی تھے فنا ہوئے۔ مرنے والے تھے
مرچے ایک خدا کی عبادت کرو۔ اوسی ایک کی طرف جھکو جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ
بیگا رہی معبود ہے اور وہی عبادت کئے جانے کا مستحق یا اَهْلَ الْكِتَابِ

رسالت

دوسرا سلسلہ رسالت ہے۔ محمد رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اللہ کے رسول ہیں حضرت سیدنا و مولانا و نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ ہے کہ میں خدا کے احکام اور خدا کی ہدایتیں اُسکے بندوں کے پاس لایا ہوں تاکہ لوگ ہدایت پائیں۔ اور اپنے مالک کو پہچانیں مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۝ یہ بندوں کی شان نہیں ہے کہ خدا بندوں سے خود کلام کرے مگر یا تو وحی کے ذریعہ سے یا پر وہ سے۔ یا رسول بھیج کر۔ پھر جو چاہتا ہے وہ رسول پر وحی بھیجتا ہے

اس لئے جناب رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ میں خدا کے احکام خدا کی ہدایتیں اور خدا کی بھیجی ہوئی وحی یعنی قرآن مجید لایا ہوں اور بذریعہ رسالت یعنی افعال و حرکات و سکنات او سے برت کر دکھائیے آیا ہوں۔

اے خدا کے بندو! او کی طرف دیکھو اُسکی سنو وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ کچھ خواہش نفسانی سے کلام نہیں فرماتے وہ تو وحی خداوندی لائے ہیں اُسکی روش پر چلو مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ (جس نے رسول کی اطاعت کی اُسنے خدا کی اطاعت کی) حقیقت اس سلسلہ کی سمجھنا اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوچھنا تو نظام عالم کے اسی طرح سمجھنے پر موقوف ہے جس طرح وہ ہے اور نظام عالم کا سمجھنا تو حیدر عرفان کے انکشاف پر موقوف ہے اور انکشاف اتم موقوف ہے عروج و نزول کے مدارج طے ہونے پر اور عروج اک پافت ہے کھوکھ اور نزول اک کیفیافت ہے

یافت کی منزل سمجھ کے نینے سے اعلیٰ اور رفیع تر ہے اور تقریر و تحریر کا احاطہ سمجھ کے اندر ہے۔ پھر اسکی تقریر کرنا اور اس تقریر کو ضبط تحریر میں لانا کچھ فرادہ کی کوہ کنی نہیں ہے جو ایک دن انجام کو پہنچ سکتی ہو۔ اسلئے یہ شخص کی خوراک بھی نہیں۔ نہ ہر حافل کی نہ ہر سادہ کی۔

اگر مسئلہ توحید پر بہ دواج تمہارا عروج ہوا ہے اور اگر اس کے تصور کے مراتب تمہاری یافت نے طے کئے ہیں اور اس طرح توحید باہم عروج و نزول کیا ہو تم پر منکشف ہوئی ہے تو رسالت کا نور تمہاری آنکھوں اور تمہارے دلوں میں چمکتا ہو گا اور سلامی اسرار تم پر کھلے ہوں گے۔ تحریر و تقریر کی حاجت نہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس مسئلہ کی نسبت بھی مسئلہ توحید کی طرح اوٹھیں حدود کے اندر پرواز کرنا لازم ہو جہاں تک عقل و سمجھ کی پرواز کی حد ہے۔ اسلئے مجھے بھی انہیں باتوں سے تقریر کرنا لازم ہے جس کا دعویٰ حضور نے فرمایا ہے یعنی یہ کہ قرآن خدا ہی کا کلام ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و حرکات و سکنات بھی انکی رسالت کی زندہ اور گویا شہادتیں ہیں۔ صرف شہادت قرآن جسکا بیان حقانیت قرآن میں آپ کا کافی شہادت ہے جسکا ہر لفظ ہر کل اور ہر جملہ آپ کی رسالت کی گواہی دے گا مگر میں توڑی سی تقریر اسکے علاوہ بھی کیا چاہتا ہوں۔ اور یہ دکھایا چاہتا ہوں کہ جس طرح فطرت اسکی مقتضی ہے کہ رسول آئین اور اپنی حکومت خلیفۃ اللہی جاری کریں۔ اسی طرح فطرت اسکی بھی گواہی دے رہی ہے کہ حضور پر رسالت ختم ہوئی اور حضور کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا کیونکہ فطرت کی ضرورت پوری ہو چکی۔

نمبار انسان فطرتی طور پر دو چیزوں سے مرکب ہے ایک جسم دوسری روح

جس نے اپنے والے نے جسم دیا اسے نظم عالم بھی یوں ہی قرار دیا کہ آرام و حفاظت جسمانی کے لئے انہیں مین سے ایک کو بادشاہ بنایا۔ جسے جان پر کھیل کر اور مصیبتیں جھیل کر نعمات حاصل کئے۔ پھر امن قائم کیا۔ پھر امن قائم رکھنے کے لئے قوانین بنائے۔ پھر اُسکے نفاذ کے لئے سامان مہیا کئے۔ یہ جسمانی سلطنت ہے جسکے کیا کچھ کرشمے نہیں پائے جاتے۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ جابر سے جابر بادشاہ کا بھی تصرف صرف جسم ہی پر چلتا ہے۔ جو خود روح کا محکوم ہے۔ اور روح پر اُسکا کوئی تصرف نہیں چلتا اور نہ چل سکتا ہے۔ پھر کیا عقل کا اقتضا ہے کہ جسم جو خود فطرثا کسی اور کی رعایا ہے اوس پر حکومت قائم کرنے کے لئے تو اتنے قصے کچھیلے مول لئے جائیں۔ اور روح جو اصل بانی بنانی ہے اور بذریعہ جسم کے خود سیاہ و سفید کر نیوالی ہے۔ وہ آزاد اور مطلق العنان چھوڑ دی جائے اور اُسکا کوئی نظریہ کیا جائے۔ اسلئے منتظم فطرت کو لازم تھا کہ اوسی جنس سے ایک بادشاہ روحانی بھی بھیجے جو روح کی تعلیم و تربیت اور روحانی کیفیات و جذبات کی رفتار صحت کے ساتھ قائم کرے چنانچہ اسنے ایسا ہی کیا اور روحانی بادشاہ بھیجے اور جنہیں بھیجا انھوں نے اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کی۔ اصل بادشاہت یہ ہے جو روح پر اور بذریعہ روح جسم پر ہے۔ یہی شان سلطنت ہے۔ پھر جو نسبت جسم کو روح کے ساتھ ہے وہی نسبت جسمانی بادشاہ کو روحانی بادشاہ کے ساتھ ہے۔ پھر جس طرح موت جسم کے لئے ہے روح کے لئے نہیں ہے (بان اخلاق کے اچھے یا بُرے ہونے سے قوی یا ضعیف ہو جاتی ہے) اوسی طرح جسمانی بادشاہ کے قوانین مانعین کے تحت نشین ہونے اور پارلیمنٹ کے بدلنے سے بدل سکتے اور مردہ ہو جاسکتے ہیں مگر روحانی بادشاہ کے قوانین سیکرٹن برس بھی گزر جائیں نہیں بدلتے

صدیوں پر صدیان گذر گئیں مگر نہیں بدلے ہاں جس طرح زمانہ بدلتا اور ترقی کرتا گیا یہ بھی کامل اور
 اکمل ہوتے گئے۔ پھر جسمانی بادشاہ کا زمانہ والا تو مجموعہ و باغی قرار دیا جائے اور اس کے لئے
 پھانسی تجویز ہو۔ اور یہ تجویز مطابق عقل بھی جائے۔ اور روحانی بادشاہ کا منکر یا عدول حکمی
 اگر نیا لازماً باغی قرار پائے اور نہ سرکش بلکہ موجب بخشائش اور بخشش سمجھا جائے۔ کیا عقل
 و انصاف کا یہی فتوے ہے۔ اور کیا قانون فطرت اسی کی موذی ہے ہرگز نہیں جانشین
 کافر اور شرک کبھی نجات نہ پایگا۔ اور نافرمان و سرکش کبھی سزا سے بچ نہ رہیگا جس طرح
 جسم روح کا محکوم اور روح کے چلائے چلتا ہے اسی طرح روحانی مجبور یاں بھی بتا رہی
 ہیں کہ یہ بھی کسی کی محکم اور کسی کے اتنا ہے پر چل رہی ہے۔ جیسے جھنڈے ہو کی لہرتے
 لہراتے ہیں۔ اگر جسمانی بادشاہ اپنی روحانی فطرت سے حصول سلطنت کے لئے مجبور ہے
 تو روحانی بادشاہ بھی اپنے شہنشاہ کی ہدایت سے جسکے آثار اور نشانیاں اور جس کے
 اشارات اور قدتین فطرۃً اس میں پائی جاتی ہیں روحانی سلطنت کے حصول کے لئے
 مجبور اور محکوم ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ فطرت کا اقتضا یہی ہے کہ نبی اور
 رسول آئیں۔ اور اسی ضرورت سے ناظم نظم عالم نے رسول اور انبیاء بھیجے۔ سائے رسول
 علیہم الصلوٰۃ والسلام اسی ضرورت سے آئے۔ اور جس جس طرح دنیا ترقی کرتی گئی۔ حسب
 اقتضائے فطرت احکام لائے ہدایتیں لائے۔ اور ناقص کو کامل اور کامل کو اکمل کرتے گئے
 بچپن کے احکام اور ہین شباب کے اور۔ اور پیری کے اور۔ اسکے بعد کاکلی درجہ
 نہیں ہے سائے انبیاء اسی غرض سے آئے اور اسی طرح خدا کا نور پھیلا یا۔ اور جن جن خدمتوں
 کے لئے محکوم و مبعوث ہوئے تھے ان میں انجام دیکر واپس گئے نَحْمَدُكَ عَلَى الْعِبَادَةِ
 مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَأَنَّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ (بندوں پر اس کی

کہ ان کے پاس کوئی رسول نہ آیا جیسے خون نے استہزائے کیا ہو)

زمانہ جس جس طرح ترقی کرتا گیا عقل جس جس طرح اپنی جودت اور اپنا فروغ بڑھاتی گئی ضرورت
 پڑی کہ آدمی گنجائش اور بساط کے مطابق احکام بھی صادر ہوں۔ اور یوں ہی رفتہ رفتہ
 امراء و امراء کے پرے بھی منکشف کئے جائیں۔ بچپن اور شباب اگر ترقی و نمو کے
 دو زمانے ہیں تو دونوں کے لئے قانون بھی دو ہیں۔ پیری جو ترقی اور نمو کی غایت کمال
 رسیدگی کا زمانہ ہے اور اس کا قانون بھی دوسرا ہے۔ اسی لئے برافقناے حکمت خداوندی
 اول اول تو جسمانیات کا زیادہ حصہ لیا گیا اور روحانیات کا کم۔ لیکن چونکہ جسمانیات کا غلبہ
 تھا، و حاکمیت بہت ہی کم قرار پر ماسکی۔ جو کچھ ابھی وہ مقابل کے غالب ہونے سے غائب
 ہوتی گئی۔ اس لئے برگزیدہ مگر تیار تپ راضی آید کے اصول پر برافقناے عالم شباب
 (رُكُ الشَّابِّ شُعْبَةٌ مِّنَ الْجُمُوعِ) اس کے احکام اور ہونے سچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 تشریف لائے کہ آپ کے سامنے ہوا عطا و روحانیات سے متعلق ہیں جسمانیات سے
 محض کم۔ انکی غور و نوش و حالت زندگی بھی اسکی شاہد ہے۔ اس افراط و تفریط میں جب بلغم کو
 غلبہ ہوا تو بلغمی امراض نے پھیل کیا۔ اور جب سودا کو غلبہ ہوا تو سوداوی امراض نے زخمی کیا
 حال انکہ فطرت کی بنیادی اعتدال پر۔ اور ضرورت تھی اعتدال مزاج اور جمعیت خاطر کی اسلئے
 سب کے آخر میں سر و کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے اور فطرت کی بنا، اور اسکی
 اصلیت کے مطابق فطرت کی ضرورتوں کو پورا اور مکمل کیا۔ اور ایسی دوائیں بتائیں جو معتدل
 اور مزاج کو اعتدال پر رکھنے والی ہیں۔ اسی لئے مضمون خاتم النبیین ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم
 یہ کافی شہادت ضرورت رسالت۔ اور اس ضرورت کے پوری ہونے اور نئی آخر الزمان
 صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کے ختم ہونے کی ہے هَذَا اَصْرُكَ بِرَبِّكَ مُسْتَقِيمًا

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (یہی بتائے خدا کی سیدھی راہ ہو
ہم نے اس قوم کے لئے جو نصیحت حاصل کرے مفصل نشانیاں بتا دیں)

نمبر ۱۰۔ یہ میں نے پہلے ثابت کیا ہے کہ فطرت اپنی حد میں مجبور اور اپنے اثر و
انتظام سے منتظم ہے۔ خدا کی مخلوق ہے۔ اور اسکی انتظام کردہ چیز ہے یہی نظم فطرت ہے
جو ایک ایسا وسیع گہرا غور طلب قانون ہے جسپر عبور حد امکان سے باہر ہے یہ قانون فطرت
کی کتاب کچھ ایسی ہی ہوتی ہے کہ پڑھو تو پڑھی نہ جائے۔ نہ اسکے حروف آٹکھوں میں آتے
نہ اسکی عبارت سننے میں آتی ہے۔ جتنی زبانیں دنیا میں ہیں ہر زبان میں یہ کتاب تہریم لفظ
ہے۔ فہم کے لئے یہی بہت ہے اور عقل کی یہی محل ہے کہ کسی قدر اس قانون کے دفعات
اسکی سمجھ میں آجائیں۔ اس قانون کا ایسا ہونا بھی لازم ہے کیونکہ یہ قانون صرف انسانی
مخلوق کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ سارے عالم کی ہر طرح کی مخلوق کے لئے ہے کیا ارضی مخلوق
کیا سماوی مخلوق۔ کیا دیکھی مخلوق۔ کیا ان دیکھی مخلوق۔ اس پر اسکی ترتیب بھی خداوندی
ترتیب ہے۔ نہ اس میں فصول ہیں نہ ابواب ہیں۔ اسلئے بانی فطرت کو لازم تھا کہ وہ ہر
محکمہ کا قانون الگ کر دے۔ اور جسکے لئے وہ قانون ہے اسے سمجھا بھی دے۔ مہربان
ہے تو اصول قانون بھی عطا کرے جو قانون کی غلط فہمیوں سے باز رکھے جو اس نظر ہی
اور باطنی دونوں کے لئے ہادی اور جو عقل و بے عقل دونوں مخلوق کے لئے رہنما ہو۔
قانون فطرت کی طرح زبان خاموش نہ رکھتا ہو بلکہ گویا ہو۔ تاکہ ہر کس و ناکس اپنی اپنی قانون
سے کام لے۔ اور اپنی اپنی مراد کو پہنچے عقل متقن اگر قانون بنائے تو لازم ہے کہ عدل متقن
اسکی کافی اشاعت بھی کر دے۔ سمجھا بھی دے۔ تاکہ کوئی عدل محکوم کے لئے اوجھ نہ رہے۔
یہی عقل کا احتضا اور یہی عدل کا منشا ہے یہی ضرورت تھی جس ضرورت سے خالق عقل کل

اور بانی عدل تمام نے رسول اور پیغمبر بھیجے۔ رسول و پیغمبر بھی لیکر آئے اور طرح طرح سے ادا کو سمجھایا اور اُس کو برکت دیکھا دیا۔ تاکہ خدا کی مخلوق آسانی کے ساتھ جسمانی اور روحانی ترقیوں سے برخوردار ہو اور ہر ادا کو پونچے کہ اَلدِّیْنِ یُسِّرُ۔ یعنی دین تو سرسرا سانی ہے۔ ورنہ مشکل تھی کہ قانون فطرت کی اتنی بڑی ضخیم کتاب پڑھی جاسکے۔ اور اُس کے اتنے گہرے معانی تمام تر سمجھ میں آسکیں جب تک نامکمل قانون آتے رہے تو سمجھ کے اختلاف اور امتداد زمانہ کی تاثیر نے دوسرے قانون کی ضرورت پیدا کی۔ اور اس ضرورت کی جگہ تھی لیکن جب مکمل قانون اور اصول قانون آگیا۔ اور طرح طرح کی مشابون اور واقعات سے سمجھا دیا گیا اور سارے دفاتر بہت برکت کر دکھائے گئے۔ تو رسالت ختم ہو گئی۔ چونکہ ہر دفعت کا برکت کر دکھانا تھا اسی سے قرآن مجید جیسے جیسے نازل ہوا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَزَيَّنَ لَهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَلَئِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (اللہ نے مسلمانوں پر فضل کیا کہ ان میں انہی میں کا ایک رسول بھیجا جو ان کو خدا کی تین پڑ پڑ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا اور کتاب الہی اور دانائی کی ان کو تعلیم دیتا ہے ورنہ پہلے تو یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔)

یہ بھی کافی شہادت ضرورت رسالت اور اس ضرورت کے پوری ہوئے۔ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کے ختم ہونے کی ہے۔

نمبر ۳ میں نے توحید میں لکھا ہے کہ مخلوق نام ہے صفات مرکبہ محدودہ کے ظہور کا۔ اب اس ترکیب پر نگاہ کرو۔ اگر اس ترکیب میں اعتدال ہے تو وہ چیز اپنے حال پر ہے اگر وہ اعتدال سے کم و بیش منحرف ہے تو وہ قریب بزوال ہے۔ اگر اس کا اعتدال

ٹوٹ گیا تو وہ چیز زائل ہو گئی۔ ہر چیز کے ترکب کا اعتدال گویا اسکی جان ہے اسی طرح فطرت
 کی جان فطرتی اعتدال ہے۔ اگر کروں کی کشش اپنے اعتدال سے ذرا منحرف ہو تو سارا
 عالم تروبالا ہو جائے۔ آفتاب و مہتاب ٹکرائے لگیں۔ کوہ و دریا ڈرے بن بن کر اڑ جائیں
 یہ سارا کچھ فنا ہو جائے۔ قیامت آجائے۔ اسی طرح کچھ کو مذہب کی جان مذہبی اعتدال
 ہے۔ مذہب ہی پر کیا موقوف ہے ہر کام چاہے دنیاوی ہو یا دینی سب میں اعتدال
 ملحوظ رکھنا ضروری اور لازمی ہے۔ ورنہ حقیقی کامیابی محال ہے۔ اب اس اعتدال
 کا سبق اگر قانون فطرت سے لیا جائے تو یہ قانون الیشیا۔ یورپ۔ افریقہ۔ اور امریکہ کے
 ہی چار جلدوں میں مجلہ نہیں ہے۔ بلکہ جس طرح یہ قانون سارے بزرگ عالم میں ہے اسی طرح
 سارے بحرِ عظیم میں بھی ہے۔ جس طرح خشکی میں ہے ویسا ہی تری میں بھی ہے۔ جزیروں میں
 بھی ہے اور ہوا کے ذروں میں بھی ہے۔ زمین میں بھی ہے اور آسمان میں بھی ہے چاہے
 آسمان کو جو کچھ کچھ مگر مخلوق اور جان تمام ہے۔ اور قانون فطرت ہر جگہ دائر و سائر ہے
 اب قانون فطرت کا سمجھنا۔ اوس پر عبور حاصل کرنا۔ اور اس کے مستثنیات کو نگاہ رکھنا
 انسانی قدرت سے باہر ہے جیسا میں لکھ چکا ہوں۔ پھر اس کے اعتدال کو سمجھنا اور اس
 مستفیض ہونا یہ محال در محال ہے۔ اسلئے ضرور تھا کہ وہ مہربان خدا اپنے بندوں کو خلاصہ
 قانون انسانی انسان ہی کی فہم کے مطابق عنایت کرے جو سرسرمعتدل ہو۔ اس لئے
 ضرورت ہوئی رسالت کی۔ اگر یہ رسالت کا کام انسانی جامہ سے نہیں اور صورتوں سے
 لیا جاتا تو ویسا ہی محمل اور قانون فطرت کی طرح متعلق رہتا اور تحصیل حاصل ہوتی۔ اس لئے
 اسے رسول بھیجے اور انسانی ہی جامہ میں۔ چونکہ زمانہ کی ترقی۔ دماغ کی ترقی۔ عالم شہاب
 درپونچی تھی۔ اسلئے اوس وقت کا اعتدال کچھ اور تھا اور اوس مطابق رسول کے ذمہ

خدمت کی گئی لیکن جب زما ترقی کر گیا۔ یعنی دلع نے اپنا پورا اعرام اور کمال حاصل کر لیا تو
تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور ایسا قانون لائے جو دماغ و فطرت
دونوں کے کمال کے مطابق ہے۔ اور اعتدال پر مبنی ہے جو فائیت مقصود و رسالت ہو۔

پھر ایسے نئے جو سراسر اعتدال پر مبنی ہوں موجود ہوں تو چاہے گرم ملک میں استعمال کرو۔
چاہے سرد ملک میں۔ چاہے گرم موسم میں۔ چاہے سرد موسم میں۔ مگر وہ تمام۔ ہر جگہ اور ہر وقت
ایک سان مفید پڑے گا۔ زما ہزاروں چلے کھائے ہزاروں اولٹ پھیر ہوں۔ ہزاروں ترقیاں
ظہور میں آئیں۔ اور جب تک زما ہے ہوتی رہے گی۔ چاہے زما اسی عالم شباب میں ہے
یا دو چار ہزار برس کا اور پُرانا ہو جائے۔ مگر یہ نئے جو بالکل فطرت کے مزاج کے مطابق بنے
ہوئے ہیں اسی وقت غیر موثر ثابت ہوں گے جس وقت فطرت بدل جائے گی اور فطرت کا مزاج

اعتدال سے منحرف ہو جائے گا۔ جب فطرت نہیں بدل سکتی تو اسلامی قوانین بھی جو سراسر
اصول فطرت پر مبنی ہیں جس کا بیان کسی قدر حقانیت قرآن مجید میں آئیگا مگر انہیں بدل سکتے
ہوئے جسم و روح کا اشتراک کچھ اس طرح ہے کہ ایک کے ساتھ دوسرا منضم ہے۔ اس لئے
روحانی سلطنت کے ساتھ حضرت رسالت کو جسمانی سلطنت میں بھی اسی نسبت سے

جو فطرتا ایک دوسرے میں ہے حصہ لینا پڑا۔ اور اس میں بھی اعتدال سے قدم باہر نہ گیا۔
اس طرح رسالت حضور پر ختم کی گئی۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ دُونِ جَعَالِ كُمْ

وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۝

یہ کافی شہادت ضرورت رسالت اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم و علی ولیدہما علیہما السلام پر
ختم رسالت کی ہے۔

نمیبہر سونا جب تک کسوٹی پر کسا د جائے کھر اکھٹا نہیں معلوم ہوتا اسی طرح

جب تک انسان مصائب میں گرفتار نہ ہو اس کی استقامت اور اس کا استقلال اور اس کا صبر سکون با نچا نہ جائے اُس وقت تک اس کی حقیقت نہیں کھلتی۔ اسی سبب سے سائے انبیاء علیہم السلام مصائب میں گرفتار کئے گئے اور سونا کسوٹی پر کس کے دکھلایا گیا تاکہ دعویٰ بے دلیل نہ ہو جائے بلکہ دلیلین جہ قدر قوی ہوں اتنی ہی دعوے کی تقویت کا جوہر کھلتا جائے۔ تاریخ اور تذکرے شاہد ہیں کہ حضرت سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ علیہ السلام پر جو جو مصیبتیں آئیں اور لگاتار رہیں۔ وہ ناحق شناسوں کے ایک مدت کے کارنامے ہیں۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ ناکامی کی حالت میں رہا وہی بلا فرق کامیابی پر بھی رہا کسی حال میں آرام و آسائش کا نام نہ تھا اگر ابلاغ رسالت ہی مقصود بالذات نہ ہوتا تو آپ سامانِ عشرت کیا کچھ نہ چاہتے اور کیا کچھ نہ ہو جاتا۔ یہ سمجھنے والے کے لئے کافی شہادت ہے۔ اگر انصاف سے دیکھو تو صاف نظر آئے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول اور خاتمِ رسل تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت تو اس سے ظاہر ہے کہ انکی بعثت نہ ہند میں ہوئی نہ سندھ میں۔ نہ افریقہ میں ہوئی نہ یورپ میں۔ نہ امریکہ میں ہوئی نہ جزیرہ میں بلکہ ملک عرب میں ہوئی۔ جہاں اختلاف مذاہب کا اس وقت منہ برس رہا تھا۔ مشرکین وہاں تھے جنہوں نے سیکڑوں بتوں کو خدا کا شریک قرار دے رکھا تھا۔ تنوی وہاں تھے جو خدا ماننے لگے۔ آتش پرست۔ آفتاب پرست۔ ماہتاب پرست۔ ستارہ پرست۔ اور اودھام پرست۔ لاناک پرست جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ پھر یہود وہاں تھے جو حضرت عزیر علیہ الصلوٰۃ والسلام خدا کا بیٹا کہتے اور رسالت قلبی میں مشہور تھے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو (علیہ الصلوٰۃ والسلام) خدا کا اکلوتا بیٹا کہنے والے۔ تثلیث پر ایمان لانے والے۔

کفارہ کے قائل اور اعمال حسنہ کو گویا فضول سمجھنے والے وہاں تھے۔ دہریے وہاں تھے
 سوفسطائی وہاں۔ فلسفی مادہ اور روح کی قدامت کے قائل وہاں۔ تناسخی وہاں غرض
 عقائد باطلہ کے کئی کثیرے جس سے ہر طرح کے سہی امراض پیدا ہونے لگے وہاں کی آب و ہوا
 مین و پھیلے ہوئے تھے۔ اور گویا سارا خطہ عرب مسموم ہو رہا تھا یہی عرب تھا جو سارے
 عقائد باطلہ کا مرکز ہو رہا تھا اور ہر طرح کے حقیقہ کے لوگ کھنچ کھنچ کر عرب کی سرزمین
 مین اکٹھے ہو رہے تھے۔ آنحضرت کا عرب میں مبعوث ہونا اور ہر طرح کے عقائد کو باطل کرنا
 اور ہر قسم کے عقائد باطلہ کے مقابل میں کھڑا ہونا اور اُسکا بطلان ثابت کرنا اور سب
 کو ایک توحید۔ اور ایک احکام و اخلاق کی طرف بلانا جو فطرت کے سراسر مطابق ہے۔
 اَحْلٰی یَا اَیُّهَا النَّاسُ دِیْنِیْ سُبْحٰنَ اللّٰہِ اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ بین شہادت
 اس بات کی ہے کہ یہ اس عرض اور اس حکمت خداوندی سے تھا کہ قیامت تک کوئی
 ایسا فرقہ کا ذرہ اور عقیدہ باطلہ نہ رہ جائے جسکا بطلان نبی خاتم المرسلین ذکر دے
 اسی اتم اتمام حجت کی وجہ سے حضور سید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں کیونکہ جتنے نبی
 و رسول ہوئے سب کو ایک آدمی ہی فرقہ باطلہ سے سابقہ پڑا چنانچہ اولوالعزم پیغمبروں
 کو دیکھو تو حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بت پرستوں اور مشرکوں
 سے سابقہ پڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرعون اور فرعونین سے جو وہ
 مزاح تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فلسفی مزاج یہودیوں سے۔ لیکن نبی
 آخر الزمان صل اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص فرقہ خاص قوم اور خاص مذہب سے واسطہ نہیں
 بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام تھی۔ حضرت کے زمانہ میں ہر عقائد یوں
 اور بد اخلاقیوں کا سمندر بڑے زور و نپر تھا۔ اور عقائد باطلہ اور حرکات نازیبا و

ناجائزیت کے دیراؤ مندر ہے تھے حضرت نے قانون فطرت سے۔ دلائل عقلیہ سے
 خدائی جذبات کی قوت سے۔ باطل کو باطل کیا۔ اور حق کو قائم کیا۔ سب کے دلوں کی
 تشفی کر دی اور سکون ابدی بخشا۔ تاکہ آئندہ کے لئے کچھ رہ نہ جائے جسکے بطلان کی
 ضرورت ہو۔ اور کچھ اس عنوان سے سب کا ابطال کیا کہ باطل عقیدوں کی چاہے جتنی
 شقیں نکلیں سب کے بطلان کے لئے کافی ہو۔ اور حق اس طرح روشن ہو جائے کہ اس کے
 بعد کسی دلیل کی حاجت نہ رہے جیسے بدیہیات کے لئے دلیل کی حاجت نہیں ہوتی۔

اتنا بڑا مہتمم ہالشان کام جسکی کوئی مثال بدو عالم سے اسوقت تک نہیں مل سکتی۔ ایک
 آدمی کے ہاتھوں سے انجام پانا اس آدمی کی رسالت اور ختم رسالت کے لئے عین شہادت
 اور اس شہادت کے لئے مہر ہے۔ مگر کوئی اپنی آنکھیں پھوڑ لے۔ کانون میں سیسے
 ڈال لے عقل کا دشمن ہو۔ اور فہم سلیم سے باغی ہو جائے تو اس کے آگے دن کیا اور
 رات کیا۔ حق کیا اور ناحق کیا۔ اِنَّا كَرَسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اِنْ لَّيْسَ بِمُؤْمِنِيْنَ
 بِاَللّٰهِ وَكَعِزِّ سُرَّةٍ وَنُفُورٍ وَتَصْبِيْحَةٍ بِسْكَةٍ وَاصْبِلَا
 (ہم نے تم کو گواہ اور خوشخبری اور ڈر سنانے والا بھیجا ہے تاکہ اے مسلمانو تم اللہ لوہے کے
 رسول پر ایمان لاؤ اور اسکی مدد کرو اور اسکا ادب ملحوظ رکھو اور صبح و شام اسکی تسبیح پڑھو)

نمبر ۳ اعلان رسالت سے پہلے قوم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قدرت
 کا اقرار کیا۔ قوم نے بالاتفاق اقرار کیا کہ کہیں سے اسوقت تک کبھی کوئی ایک بات بھی
 آپکی جھوٹی نہیں دیکھی۔ بعد اود اعلیٰ نبوت آپ کی ہدایتیں موجود ہیں جن کو فطرت کے قائل
 پر قول لوہال برابر فرق دے آئے گا عقل سلیم کی آنکھوں سے دیکھو تو اسلام فطرت کی ترازو کا
 دوسرا پلہ دکھائی دے گا جسکا بیان بطریق اختصار محتانیست قرآن مجید میں آئے گا۔ پھر اس

نبی کی ساری باتیں قبل و بعد اعلیٰ نبوت تو صداقت اور حقایقیت سے مملو ہوں اور صرف مشتبہ کو نہی بات رہی ہے کہ چربیل کا وحی لانا اور ادعا سے رسالت کرنا اور اپنی باتوں کو مصیبتیں جمیل جمیل کر خدا کی طرف منسوب کرنا کیا عقل اسے مان سکتی ہے۔ یا کیا یہ اقتضائے فطرت ہے۔ اور پھر اس ادعا کی وجہ سے حضرت نے نفع کیا اٹھایا کیا اپنے آپ کو کھرا کو ایا۔ اپنی پرستش کرائی۔ ؟ بادشاہانہ شان و شکوہ دکھایا۔ عیش و عشرت میں بسر کی۔ اچھا کھایا اچھا پینا۔ آرام سے سوئے ؟ تاریخ شاہد ہے کہ کبھی لگاتار تین دن بھی آپ نے روٹیاں نہ کھائیں کبھی شکم سیر ہو کر نہ کھایا۔ پورے پورے تھے جس سے بدن پر نشان پڑ جاتے تھے۔ اگر وہ اپنے ادعا ربوت میں ذرا ڈھیل دیے ہوتے تو عرب اپنی رضامندی سے آپ کو بادشاہ بنالینے کو تیار تھے۔ اور اس زمانہ کی رسم کے مطابق سیکڑوں عورتیں حسین سے حسین عیش و عشرت کے لئے میاں ہو جاتیں۔ مگر آپ نے تمام عمر سچا عافیت و آرام کے مصیبتیں اٹھائیں تکلیفیں سہیں۔ پھر جس عاقل کی فلسفیانہ باتیں تیرہ سو برسوں سے آج تک اپنی معتدل و مستقل روشنی حسین کہن کا دھبہ نہ آئے کہ وہ مخلوق پر چھلا رہی ہوں اس کی عقل کا یہ اقتضا ہے کہ یہ سارے مصائب وہ لایعنی جھیلے۔ اگر اعلان حق اور ابلاغ رسالت مقصود تھا تو کون سا مقصد قرار دیا جاسکتا ہے۔ اگر کوئی مقصد قرار نہ دیا جاسکتا تو یہ فطرت کا عملی ثبوت کیون نہیں سمجھائی دیتا کہ آپ اپنی ادعا میں سچے او عقل میں کامل تھے۔ اور جس سچائی سے آپ نے ادعا نبوت کیا اسے مصائب جمیل جمیل کرنا یا عاقلانہ طور پر پرور کیا اور اپنے کل حرکات و سکنات سارے افعال و اقوال سے اپنے دعوے کی دلیل مدلل کرتے ہیں باتیں روشن ہیں عقل کے اندھے ٹھوکرین کھائیں تو ان کا ہمارا کون ہو۔

نمبر ۴ یہ تمام مشاہدہ میں آتا ہے کہ اپنے اور یگانے جلد سر نہیں جھکا کرے۔
 یہی تو وہ ہے کہ خدا جو سب سے زیادہ ہر ایک کا یگانہ ہے جب تک اسکی غایت عظمت
 و جلالت کا سکہ دلون پر دبیٹھ جائے اسکے آگے دل نہیں جھکتا۔ نہ ہیر اپنے معدن میں
 عزیز ہے نہ موتی دریا میں۔ نہ سورج آسمان میں معزز ہے نہ اجزا سے ارضی زمین پر۔ جو
 جس لقب سے بچپن سے پکائے جانے کا عادی ہوتا ہے ہزار قابلیتیں اس میں آجائیں
 مگر اکثر تو یہی ہے کہ وہ لقب ہمیں بدلتا۔ اسکی وجہ یہی ہے کہ آنکھیں یا تو صفات پر کم
 پڑتی ہیں یا اون صفات کی عادی ہو جاتی ہیں اور چونکہ عیوب سے ایذا پہونچتی ہے
 اسلئے عیوب پر نظر گڑی ہوتی ہے۔ عیوب تھوڑے بھی ہوں تو بہت نظر آتے ہیں
 اور بہت بہت بھی ہوں تو بھی تھوڑے دکھائی دیتے ہیں۔ غریبوں سے لیکر امرا تک
 اور ہمسائے لیکر اہل کمال تک دیکھ جاؤ یہی نقشہ ہے کہ اہل البیت (ادی) بمافیہ
 اسی سبب کسی کے دس پانچ ماننے والے ہوئے کسی کے سو دو سو۔ ان میں بھی بچاؤن
 کی تعداد یا تو مفقود یا محض گنتی کی رہی حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ماننے والے
 انکی حیات میں چند چھوے اور گڑے ٹریے ہوئے اور بس۔ اور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ
 والسلام پر ایمان لانے والے اپنا پیشین دین و مذہب قربان کرنے والے۔ ملکہ ملت
 دولت و شہمت۔ وطن و مولد دوست و احباب۔ زن و فرزند۔ مان باپ۔ یگانے اور
 بیگانے۔ سب کو چھوڑ کر سب کو ہمیشہ کے لئے خیر باد کہہ کر جلا وطنی کا سوگ اختیار کرنے والے
 فقر و فاقہ پر اپنی گذران کرنیوالے ہمدین جانین لڑائے کے اپنے صدق و اخلاص کا ثبوت
 دینے والے۔ قریب اور یگانے ہی سب کے پہلے کھڑے ہوئے۔ جان کے لئے انسان
 دولت کھوتا ہے مگر دین و مذہب کے لئے جان بھی عزیز نہیں رکھتا۔ اسلئے دین و مذہب کا

بدلتا وہ بھی اپنے یگانے پر ایمان لا کر تا وقتیکہ اسکے اوصاف کی عظمت و جلال و
دماغ کا احاطہ کر لے اور کئی سچائی اور نیک چلنی کا نور دید و شنید کی قوت پر غلبہ نہ کر لے
ممکن ہی نہیں۔ کیونکہ نگاہوں کو جانچ پر تال کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ اگر کسی وضع کا عیب
کسی طرح کا نقص پاتے تو ہرگز ایمان نہ لاتے اور جان و مال قربان کر کے اپنے ایمان
کا ابدی ثبوت نہ دے جاتے اور اغیار سے پیش قدمی کرنا اور بھی دشوار تھا جنہیں عیب چینی
کا زیادہ موقع تھا اور بوجہ تخالف مذہبی اسکی زیادہ ضرورت تھی اون ہی نے عظمت جلت
نبوت کو پہلے تسلیم کیا۔ اغیار بھی جنہوں نے کفر کیا دشمن جان و مال ہوئے دشمنی تو کی
مگر آپ کے اوصاف اور اخلاق کے منکر نہ ہوئے کسی نے بھی کوئی عیب نہ لگایا اس
اسکے حق کی قوت و طاقت کو حیرت کی نگاہوں سے دیکھ کر سمجھنے لگ گئے کہ یہ تو صریح
جاد ہے یعنی عقل کو حیرت میں ڈالنے والا ہے۔

اے خدا کے بندو! کیا ایسی بے عیب ذات کی مثال کوئی دوسری تمہیں مل سکتی ہو
اگر زمین مل سکتی تو کیا صحیفہ فطرت تمہیں ہمیں بتاتا کہ ایسی ذات بے مثال کے آگے سر تسلیم
نم کر دو اور اس کے دعویٰ اور ہدایتوں کو تسلیم کرو اور یہی اس پر ایمان لانا ہے۔

منہج اخلاقی مسائل بڑے گلاب سے بھی زیادہ نازک ہیں۔ اوس پر
استدراک جیسی تیزی کا ہر دماغ تحمل نہیں ہو سکتا۔ کتابوں میں تو آسانی سے لکھے جاتے ہیں
و عطا نصیحت کے لئے تو گلاب کے پھول ہیں کہ سامعین کے دماغ معطر ہو جائیں مگر عمل
کرنے میں پہاڑ سے بھی زیادہ سخت اور گراں ہیں۔ اس پر استدراک کہ جیسا عام قاعدہ ہے کہ
دو مختلف چیزوں کو ملاؤ تو وہ ایک دوسرے میں محلول ہو کر تیسری ہی صورت پیدا کرے گی
دو دھ اور پانی کو ملاؤ تو نہ دودھ دودھ رہے گا اور نہ پانی پانی آگ کرنا چاہو تو یہ بھی ناممکن

اسی طرح اخلاق کی دو متضاد صفات کو تو بوجہ غائت لطافت اور تیزی کے دونوں کا ملکہ ایک ہو جاتا تو کجایہ تو ایک دوسرے کا قرب بھی برداشت نہیں کر سکتیں۔ نہ غصہ کے وقت رحم آئیگا نہ رحم کے وقت غصہ۔ اگر دونوں قریب قریب لمجائیں۔ تو نہ غصہ رہے گا نہ رحم ہی۔ گویا ایک شخص بے حس ہو جائیگا پھر جہاں دودھ اور پانی ملکر بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے۔ آپس میں ملکر بھی غصہ کا غصہ اور رحم کا رحم ہے۔ تو یہ ایسا بھاری بخیرہ ہے جو کوڑھی کو چنگا کرنے اور اندھے کو سونکھانا دینے سے زیادہ تر مشکل ہے۔ مثلاً میدان رزم گرم ہو تو لوہا رین چمک رہی ہوں۔ خون کے پیاسوں کا خون جوش دن ہو۔ موت اپنا فیصلہ کر رہی ہو اور جوش شجاعت کے جلا دینے والے شعلے ہر چار طرف بلند ہو رہے ہوں۔ اسوقت اور دشمنوں پر قابو پانے کے بعد بھی رحم و عفو کا نہر اسی درجہ پر ہو جو مقیاس الحرات کا اسوقت ہے کیا یہ انسان کامل ہونے کی دلیل اور فطرت کے غائت ترقی کی مثال نہیں ہے۔؟

پھر کیا یہ دیکھ کر بھی اور سکی متعدد مثالیں پا کر بھی فطرت کا معجزہ تمہیں نہیں دکھائی دیتا۔ انصاف کی عینک لگا کر دیکھو موافقین اور مخالفین دونوں کے لکھے ہوئے تذکرے پڑھ جاؤ سائے تانچ کے اور اق اولٹ ڈالو اور بدو عالم سے آج تک جب سے تاریخ کا پتہ چلتا ہو سب میں ڈھونڈ جاؤ۔ سائے مقدس اور برگزیدہ لوگوں کی سوانح عمریاں پڑھ جاؤ یعنی خاص بلکہ انحص لوگوں میں بھی دیکھو کہ جزاات بابرکات خاتم المرسلین کے اور کسی میں بھی اسکا پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کے متضاد صفات بیک وقت بلکہ ہر وقت کامل اور معتدل درجہ پر کسی میں بھی پائے جاتے ہوں۔ **وَرَأَيْتَ لَعَلَّ الْخَلْقِ عَظِيمًا** (اور بیشک تمھارے اخلاق بڑے ہیں)

جلال و رحم۔ کفایت وجود۔ جوش غیرت و جوش انتقام کے ساتھ بھی درگزر و عفو۔ راحت میں جفا کشی۔ مصیبت میں اطمینان و سکون۔ عبودیت و آزادی۔ صبر و مقناومت۔

توکل و کسب۔ طلبِ منفعت و رضا۔ دفعِ مضرت و تسلیمِ حصولِ زائد و قناعتِ مینِ اوصاف
 کی فہرست لکھنا نہیں چاہتا۔ کیونکہ اسکے لئے یہ مختصر رسالہ کافی نہیں ہے۔ مگر مجھے یہ دکھانا
 ہے کہ یہ قریب قریب متضاد صفات بلکہ ایسی ہی اخلاق کی ساری باتیں ایک وقت میں
 بلکہ ہر وقت میں گھر میں ہوں یا میدانِ جنگ میں آرام و اطمینان کے وقت ہوں یا انتظار
 شجاعت کے وقت اپنوں کے ساتھ ہوں یا پراپوں کے ساتھ۔ اعتدال کے ساتھ برٹنا
 وہ قلعے جو پل مرا ط پر اٹھائے گئے ہوں اُن پر اس آسانی اور نرمی سے فتحیاب ہونا اگر
 انسانی قدرت میں ہے تو اسکی کوئی مثال دو۔ اگر انسانی قدرت سے باہر ہے تو یقیناً
 لازم ہے کہ یہ ظہورِ صفات کا کامل نمونہ یہ فطرت کی غایت ترقی کی مثال بے صفات
 ربّانی کے خاص ظہور کے نہیں ہو سکتا۔ یہی خاص قسم کی خصوصیت شانِ رسالت ہے
 اور اس خصوصیت کا کمال اور بوجہ الاتم ہونا شانِ ختمِ رسالت ہے کہ اسکے بعد کا کوئی
 درجہ نہیں ہے۔

نمبر ۸ جتنے انبیاء و رسل ہو گئے سب کے سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی نسبت پیشین گوئیوں کرتے چلے آئے کہ ایک نبی آخر الزمان ان اوصاف کے ساتھ
 متصف پیدا ہوگا۔ یہ گویا خدا کی نوٹس تھا۔ یہ پیشین گوئیوں توریت و انجیل و زبور و آسمانی
 صحیفوں میں سب میں پائی جاتی ہیں۔ باوجود تحریف کے بھی بالکل مسئلے
 نہ مٹ سکیں۔ یہاں تک کہ وید جو اپنے ماننے والوں کے یہاں سب سے پرانی قدیمی
 آسمانی کتاب مانی جاتی ہے اس کے آئروں وید میں آپ کے نام کا کلمہ جو ان ہی کے
 لفظ سے بولا جاتا ہے موجود ہے۔ کیا کوئی ملک کوئی قانون ایسا بھی ہے جہاں چارچار
 معتبر شہادتیں مقبول نہ ہوں۔ اسلئے جب عیسائی اپنے ہی کتابوں سے اسکے ماننے پر

مجبور ہوئے تو یہ کہنے لگ گئے کہ وہ موعود نبی ابھی تک آیا نہیں ہے بلکہ آئیگا اور اُس کے منتظر ہو بیٹھے۔ لیکن اُن کا یہ خیال بالکل قانونِ فطرت کے خلاف ہے کیونکہ سیکولوں بلکہ ہزاروں نبی اُسے اور کوئی قوم اور کوئی فرقہ اس نعمت سے محروم نہ رہا مگر کتبِ آسمانی سے دونوں کا ایک وقت میں مبعوث ہونا تو پایا جاتا ہے مگر اسکی کوئی مثال نہیں مل سکتی کہ دونوں کے مبعوث ہونے میں اٹھارہ اویس سو برسوں کا فصل ہوا ہو۔ اور جب اتنا مدید زمانہ گزر گیا تو یہ قانونِ فطرت یا عادت اللہ کے خلاف ہے کہ اتنے زمانہ تک کوئی نبی نہ آئے۔ پھر اس اثنا میں ایک نبی کا آنا اور فطرتی زمانہ کے مطابق اُس کا مدعی رسالت ہونا پسند سے عین پورا کامیاب ہو جانا اور آج تیرہ سو برسوں تک اُس کے فوراً چمکتا ہی رہنا کراہی کا کافی ثبوت نہیں ہے۔ کیا یہ قانونِ فطرت اس موعود نبی کے آنے کی اور پھر تیرہ سو برسوں تک کسی کا مدعی نبوت نہ ہونا اسی پر ختم رسالت ہونے کی قوی سے قوی دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس پر بھی کوئی نہ مانے اور انتظار ہی میں رہے تو اُسکی شبِ انتظار کی کبھی سحر نہیں ہونے کی۔

نمبر ایک شخص جو کبھی مکتب میں نہ بیٹھا ہو جس نے کبھی دو حرف بھی نہ پڑھے ہوں جو مر و مرجہ علوم کے میدان سے دور ہو جسکی تربیت کا اہتمام ہونا تو کجا اوسکو والدین کی تربیت نہ ملی ہو۔ نہ سیاحت کے مزید مواقع ہاتھ آئے ہوں وہ ایک دفعہ اوسٹھ اور اخی رسول اللہ کے ایک نعرہ سے زمانہ کو ہلائے ایسے زمانے میں کہ ادبِ انشا کا عروج آسمان پر ہو۔ فصاحت و بلاغت کے سر و سر اپنی پوری روشنی دے رہے ہوں عورت و مرد ہر کس و نا کس سب اُسکے نظارہ بازی کا دم بھرتے ہوں اور جو ہریاں سخن اپنے انمول جواہر سخن کا بازار لگاتے ہوں اُسوقت وہ امی ایک کتاب پیش کرے

کہ یہ خداے قادر الکلام کا کلام ہے جسکی عقلی نے ساری پہلی روٹینوں کو ڈھانک لیا ہو۔ سب سے حلقہ
 کا گرا ہوا کنگرہ اب تک یادگار موجود ہے۔ ساتھ اسکے نہ صرف بہ لحاظ ادب نہ صرف بہ لحاظ
 فصاحت و بلاغت بلکہ مضامین کی حیثیت سے بھی جسے الہیات کا اصل اصول اور فلسفہ کا
 منبع و معدن کہنا مطابق واقع ہے لاثانی و لا جواب ہے۔ اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ
 اَمْ عَلٰى قُلُوبٍ اَقْفًا لَّهِيَ۔ (کیا یہ لوگ قرآن کے مطالب کو نہیں سوچتے یا دلوں پر
 قفل پڑے ہیں) کیا یہ شہادت تسکین بخش نہیں ہو سکتی کیا صرف قرآن ہی حقانیت رسالت
 کا معتبر گواہ نہیں ہو سکتا۔ کیا قرآن جسکی نظیر آج تک پیش ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ اُسوقت
 بھی برابر اسکا دعویٰ اور اعلان کیا گیا کہ اسکی سی ایک چھوٹی سی سورت بھی تو کلام اکیلے
 نہیں تو ٹولیاں باندھ کر سہی تاکہ اس کا ثبوت ہو کہ یہ خدائی کلام نہیں ایسا کہنا انسانی قدرت
 میں بھی ہے۔ قوم باوجود ہر طرح کی مخالفت اور مخالف کوششوں کے اور ہر طرح کے مباحث
 اور اہتمام مباحثہ کے عاجز رہی کیا یہ اسکی صداقت کے لئے کافی نہیں۔ اسکے سوا ایسی کتاب
 ایک امی کی زبان سے جس کا جواب نہ ہو سکے ایک ایسے شخص کی زبان سے جس نے
 سیاحت نہ کی ہو۔ اور اسکے احکام میں ہر ملک کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا گیا ہو اس کی
 ہدایتوں میں فطرت کی ساری قوتوں کو اپنی قدرت بھر نشوونما پائی کی فیضیابی کا خیال کیا گیا ہو
 کیسی اس سے بھی تمھارے ایمان کی انکھوں میں نور نہیں آتا قُبَّاهِیْ حَدِیثٌ بَعْدَ
 اللّٰهِ وَاٰیٰتِہٖ یُوصَّیُّوْنَ (تو اب اللہ اور اسکی آیتوں کے بعد آیا کون سی بات ہوگی جسے
 سنکر لوگ ایمان لائیں گے) یہ بھی قابل توجہ ہے کہ ایسی ضخیم و مجموعہ اخلاق کتاب کے حرف
 حرف پر اس طور سے برابر عمل رہنا کہ اس میں کبھی کوئی خطا بلکہ کسی قسم کی لغزش بھی واقع نہ ہو
 اگر انسانی قدرت میں ہے تو مخالفین اسلام اپنی مقدس سے مقدس جماعت میں سے

ایسے ایک مقدس شخص کو بھی پیش کرین کہ وہ خطا و ن سے بچ نکلا ہو۔ یا پیغمبروں کے سوا کوئی مدعی ہو کہ کسی اخلاق کی پوری کتاب پر کچھ دنوں میں عمل ہو کر دکھلائے کہ اوس نے سارے اخلاقی مسائل کو اپنی جگہ پر برتنا اور ہمتقامت کے ساتھ برتا ہوا نہیں دکھلا سکتا کہنا اور ہے کرنا اور ہے۔ قول و فعل کا ایک ہونا جس میں ایک نقطہ کا فرق نہ ہو انسانی قدرت سے باہر ہے۔ کیونکہ فطرت میں بھول چوک غلطی اور خطا ہے۔ یہ اوسی سے ہو سکتا ہے جسے فطرت پر غالب ہونے والی قدرت اوس خلاق فطرت سے ملی ہو۔ اور فطرتاً یہ رسول کی فطرت کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔

یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی رہبان کی صحبت میں چلے دو چلے رہے تھے اور یہ اوسی صحبت کا نتیجہ ہے تو منہ چڑاتا ہے آج اس زمانہ میں جسے روشن کما تا ہے جس میں علوم و فنون کی کیسی کچھ گرم بازاری ہے۔ آج کوئی رہبان صاحب تو کھڑے ہوں اور قرآن مجید کی سی ایک کتاب پیش کر دیں اگر چہ تیرہ سو برسوں تک سوا از بانانی جمیع نچ کے نہ پیش کر سکے جسکی ادب جسکے مضامین جسکے قوانین جسکی ہدایتیں تمام تر کامل۔ اور اس اعتدال کے ساتھ ہوں کہ صدیاں گزر جائیں اور اوس میں وجہ نہ آئے جس میں تہذیب نفس۔ تہذیب روح۔ تہذیب اخلاق اور سارے حقوق کی نسبت ہدایتیں ہوں۔ اور وہ ان سارے قوانین کا عمل بھی ہو۔ اور سر اپا نمونہ اخلاق و تہذیب ہو اور پچال چلن میں مجبورہ صفات ہو۔ جو اس طرح برتے جائیں کہ اعتدال کے ساتھ ٹھیک اپنی جگہ پر ہوں۔ بڑے بول سے کام نہیں چلتا علی طور پر کوئی صاحب جواب دین اور اسکے جواب میں اپنے منہ سے بڑے زندے یا مرے کو پیش کرین۔ رہبان کی چند دنوں کی صحبت کا جب اتنا اعلیٰ نتیجہ ہو یا چند موجودہ سُنے سُنائے مذہبی معلومات کے یہ حلی نتائج

ہوں تو کج کل کے تعلیم یافتہ حضرات یا خود رہبان صاحب تو خدائی کے مدعی ہو سکتے ہیں
افسوس صد افسوس انھیں آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں کان ہیں لیکن سنتے نہیں عقل ہے
پر سمجھتے نہیں۔ آدمی ہیں حیوان سے بدتر۔ زندہ ہیں مردہ سے بدتر۔ اگر ایسا نہیں ہے تو
نور محمدی کا روشن چاند انھیں کیوں نہیں دکھائی دیتا۔ ندائے محمدی کی گونج کیوں نہیں
سنائی دیتی۔ سمجھ کی باتیں کیوں نہیں سمجھتے۔ آدمی ہیں تو آدمیت لازم ہے۔ یعنی عبودیت
جاندار ہیں تو جانوں میں جان ہونی تھی یعنی روحانیت مگر اُولَئِكَ كَانُوا لَكِنَّا
بَلْ هُمْ أَصْنَل۔ (یہ تو جانور ہیں بلکہ اوس سے بھی بدتر) جو رسم و رواج ملکی کنیزوں
میں بکڑے ہوئے ہیں۔ آئین و مذہب آبائی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں۔ دین کیش
تقلیدی کے قید خانہ فرنگ میں محبوس ہیں وہ مخاطب نہیں اونی کی طرف مخاطب بھی بیجا ہے
انھیں قانون فطرت سے بحث ہے نہ آئین حق کی تلاش ہے۔ اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ
الْهٰهُ هُوَ اَوْ اَصْلٰهُ اللّٰهُ عَلٰی عِلْمٍ وَخَلَقَ عَلٰی سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ
عَلٰی بَصَرٍ غِشَاوَةً فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ (بھلا تم نے اوس شخص کے
حال پر بھی نظر کی جس نے اپنے خواہش نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور علم ہوتے سلاتے
اللہ نے اسکو گمراہ کر دیا ہے اور اوس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اوس کے
آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے تو خدا کے گمراہ کئے پیچھے اوسکو کون ہدایت دے سکتا ہے)

کلام اللہ

تیسرا ثبوت قرآن مجید کی تہائیت کا ہے۔ جب رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ دعوے ہے کہ میں خدائی احکام اور ہدایتیں لایا ہوں تو اسکے معنی یہ ہوئے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں ہیں بلکہ خدا کے فرمان ہیں۔ میں صرف بیچ میں واسطہ اور پیغام رسان ہوں اس لئے یہ فرمان قول خدا ہے اور یہ فطرت جسکی شان میں ہے **فَظَرَّتْ اللّٰهُ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْہَا لَا تَبْدِیْلَ لِّلْخَلْقِ اللّٰهُ ذٰلِکَ الَّذِیْنَ الْقَدِیْمُ** (یہ خدا کی بنائی ہوئی مشرت ہے جسپر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا ہے) خدا کی بنائی ہوئی بناوٹ میں رد و بدل نہیں ہو سکتا یہی دین کا سیدھا راستہ ہے) یہ خدا کا فعل ہے اب خدا کے قول اور فعل کو ملا کر دیکھو لفظاً بھی اور معنی بھی۔ اگر مخالفت پائی جائے کہ اُسکا قول کچھ ہو اور فعل کچھ تو یہ شان خداوندی سے بعید ہے اور اگر مطابقت پائی جائے اور وہ بھی ایسی کہ جسکا سلسلہ کبھی نہ ٹوٹے تو یہ تسلیم کرنا پڑیگا کہ یہ فطرت جسکا فعل ہے یہ کلام اوسی کا قول ہے۔

اس اصول پر اگر سارے مذاہب جو اسوقت دنیا میں پائے جاتے ہیں تو لے جائیں تو سوائے قرآن مجید کے اور کوئی کتاب ایسی نہیں مل سکتی جو اس ترازو پر ٹھیک اترے **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیْعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** (اور سب ملکر مضبوطی سے اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رہو۔ اور ایک دوسرے سے الگ نہ ہونا) اسلئے قرآن کے سوا کسی کتاب کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں خدا کا کلام ہوں اسی ایک کتاب کا

دعوے بھی ہے اور یہی اس ترازو پر ٹھیک بھی اترتی ہے۔

نمبہ عالم کی ہر ایک چیز پر نگاہ ڈالو اور اُسے تمتق کی نظر سے دیکھو تو تمہیں دکھائی دے گا کہ خلاق ممکنات نے فطرت کا باغ عجیب طلسمی قوتوں سے لگایا ہے جس کا ہر ایک نخل ہر ایک پھول ہر ایک پھل ایسا کچھ بنا ہے اور جسکی ٹیٹیاں اور روشین ایسی کچھ آہستہ ہیں کہ جسکی نقل اُتارنی انسانی قدرتوں سے باہر کیا معنی محال ہے صنعت کی غایت ترقی یہی ہے کہ اوسکی مردہ شبیہ کھینچے جو کسی مصرف اور کام کی نہیں۔ نہ پھول کی تصویر یو یا ہوگی نہ پھل کی تصویر ذائقہ دار نہ شاخوں اور پتیوں کی تصویرین ترو تازہ ہوگی اور نہ فروع کی تصویرین سایہ دار جس طرح اوسکے فعل کی مثال کوئی نہیں دیکھتا اوسکی پوری نقل کوئی نہیں اُتار سکتا اوسی طرح اوسکا قول بھی ہے دعوے کیا گیا کہ **فَاتَوَاتَوْا نِسْوَةً لِّمَنْ مِّنْكُمْ** (ایک سورت بھی سورہ قرآن کی سی لاؤ) یہ دعوے معرکہ میں ڈال گیا۔ مخالفین۔ دشمن ایمان کی جماعت کی جماعت ٹوٹ پڑی مگر جس طرح اسکی بنائی ہوئی چیزوں کی سی ایک چیز بھی نہ بن سکی۔ اوسی طرح اسکے کہے ہوئے کلام کی سی ایک سورت بھی نہ کہی جا سکی۔ نقل بھی اُتاری تو ایسی جہین زد و دبو باس نہ وہ لذت۔ تصویر کی طرح بنی تو تصویر کی طرح مٹی بھی۔ اے دیکھنے والو دیکھو جو تجلی اُسکے افعال میں دکھائی دیتی ہے وہی تجلی اوسکے اقوال میں بھی نظر آتی ہے وہی ایک روح ہے جو دونوں میں ہے پھر جس طرح فطرت خدا کی بنائی ہوئی ہے اوسی طرح قرآن بھی کلام الہی ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام جس طرح یہ اپنی انشاء۔ ادب اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے لاثانی و لا جواب ہے۔ اوسی طرح یہ اپنے معنی۔ مضامین اور ہدایتوں کے اعتبار سے بھی لا جواب و لاثانی ہے **تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَاحِزٌ فِيهِ**

مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (اس میں کچھ شک نہیں کہ قرآن پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوتا ہے)
نمبر ۲ ہم عالم میں دیکھتے ہیں کہ جتنی چیزیں فطرتی حالت میں ہیں وہ انسانی
 دسترس سے باہر ہیں۔ اون میں ظاہر اذ کوئی انتظام ہے نہ سلسلہ یا اسکا انتظام و سلسلہ
 انسانی عقل و فہم سے باہر ہے۔ مثلاً جنگل اور پہاڑ کہ درختوں میں نہ کوئی نظم ہے اور نہ کوئی
 سلسلہ۔ ابھی چھاڑ پہاڑ درخت ہیں ابھی خوشنما بوٹیاں۔ ابھی خاردار ہیں تو ابھی پھولدار
 علیٰ ہذا سلسلہ کوہ پر نظر ڈالو کہ کہیں نیلے ہیں تو کہیں آسمان کو چھونے والی چوٹیاں۔ کہیں
 نیلے چٹان ہیں تو کہیں سبزہ زار۔ خود زمین کو دیکھو کہ کہیں اسقدر بلند ہے کہ پہاڑ کا نمونہ کہیں
 اتنی پست کہ جسکی ترخونفاک معلوم ہوتی ہے کہیں پہاڑ ہے تو کہیں سمندر ہے۔ آسمان کی
 طرف دیکھو۔ تارے کہیں نیلے ہیں کہیں سفید کوئی زیادہ چمکیلے کوئی کم۔ اور کسی میں بھی کوئی
 نظم نہیں۔ نہ دائرے کے طور پر نہ بیضادی شکل میں۔ نہ لہر کے طور پر۔ نہ خط مستقیم کی صورت
 میں۔ گویا موتیوں کی لڑیاں ٹوٹ گئی ہیں کہ موتی بکھر پڑے ہیں اگرچہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ
 ان میں نظم و انتظام کی طرح کا نہیں مگر ایک ذرہ بھی خدائی نظم و انتظام سے باہر نہیں ہے۔ اسی طرح
 کلام اللہ کو اٹھاؤ۔ ابھی تیشیر ہے تو ابھی تنذیر۔ ابھی قصے ہیں تو ابھی احکام۔ غرض ایک
 آیت کو دوسری آیت سے یا ایک رکوع کو دوسرے رکوع سے یا ایک سورت کو دوسری
 سورت سے بظاہر کوئی ربط نہیں معلوم ہوتا تو کیا بے ربط ہے ہرگز نہیں۔ ان میں بھی وہی ربط
 ہے جو اس خداے قادر مطلق نے اپنی کل بنائی ہوئی چیزوں میں جو انسانی دسترس سے باہر
 ہیں نے رکھا ہے جو عقل کے اندھے شک کرتے اور یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اس میں قطعہ
 کہانیوں کی کتابوں کی طرح کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تاروں کو دیکھ کر اور خدا کی کل بنائی
 ہوئی چیزوں کو دیکھ کر یہ نہیں کہتے اور کیونکہ ان میں وہ ان چیزوں کو بھی انسانی بنائی ہوئی چیز

سمجھتے ہیں افسوس ہے کہ اوس کے قول و فعل کی ایسی بین مطابقت دیکھ کر بھی ہدایت اور سمجھ کی آنکھیں تو پھوٹی جاتی ہیں۔ اور شک اور اعتراض کی آنکھیں کھلی جاتی ہیں ایسے ہی لوگ آیات و بینات خداوندی دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تھے وَلَمَّا يَرْوِىٰ آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا اِذَا هُوَ اِلٰهُ مُسْتَكْبَرٌ (اور یہ لوگ اگر کوئی سامعہ بھی دیکھیں تاہم حق سے روگردانی کریں اور کہیں کہ یہ بھی ایک قسم کا جادو ہے جو سدا سے ہوتا چلا آیا ہے)

نمبہ چونکہ اس صوت اور ان الفاظ میں کلام ہے صوت و بے لفظ مضمر ہے اسلئے اس کی حفاظت کا مستقل انتظام بھی صرف کتابت پر اوثانہ نہیں رکھا گیا۔ بلکہ ایک ایسی جگہ یعنی حفاظ کے دونوں میں رکھا گیا ہے جہاں نہ چور پہنچ سکے نہ رہزن۔ جہاں نہ سڑنا نہ گلنا ہے نہ کیڑوں کی رسائی۔ جہاں نہ پادریوں کی دست درازی پہنچ سکتی ہے کہ حسب عادت تحریر کر سکیں نہ خطا نویس کا تبون کا ہاتھ کہ اولٹ پھیر کر سکیں اس کتاب کے سوا دنیا میں اور کوئی کتاب ہے جسکے لئے بانی فطرت نے یہ انتظام کیا ہو۔ جو آج تک باوجود ہزاروں انقلاب کے نہ ٹوٹا اور ٹوٹ سکتا ہے بالفرض اگر کوئی کتاب ایسی پائی جائے کہ وہ کبھی یاد کی جاتی ہو تو اس کا ثبوت مشاہدہ سے ملنا تو درکنار تاریخ سے بھی نہ ملے گا۔ اگر تاریخ میں کوئی نشان ملے بھی تو یہ بدیہی ہے کہ وہ رہا نہیں اور بانی فطرت کا نظم نہیں ٹوٹے گا۔

جس طرح صحیفہ فطرت ہے کہ اسکی عبارت پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے اسکے قوانین سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں مگر اسکا ایک ذرہ بھی محو یا سلب ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں ایسی طرح کلام اللہ ہے جو عرش پر لکھا ہوا ہے یا یوں سمجھو کہ دل و دماغ جیسی وسیلوں پر لکھا ہوا ہے اسکا بھی محو یا سلب ہو جانا ممکن نہیں ہے۔ اگر سائے سلاطین مع اپنی کل افواج

اور تو تون کے چاہیں کہ اس کلام کو محو کر دین تو یہ انسانی دسترس سے باہر ہے۔ اس کی ہر ایک سورت ہر ایک آیت ہر ایک جملہ ہر ایک لفظ ہر ایک حرف ہر ایک نقط مثل کتاب فطرت کے انسانی دست برد سے ہر طرح محفوظ ہے۔ کتابت مٹ جائے کاتب متجانبین آنکھیں جو پڑھنے پڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں نہ رہیں مگر نہیں مٹے گا کلام نہیں مٹے گا اِنَّهٗ لَکِتٰبٌ ذِیۡلَکَۃٍ رَبِّ الْعٰلَمِیۡنَ ۝۱۰ کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن پروردگار عالم کا اوتار ہوا ہے۔)

نہم صفات خداوندی کے سامنے ظہور سبب بہ اسباب ہیں تاکہ اخفا اور تنزیہ کی قدوسیت میں وجہ نہ آئے۔ دن و شب کے ملنے سے اولاد ہوتی ہے تخم نری کرنے یا ہونے سے نباتات کی پیداوار ہے۔ اسی طرح نزو مادہ کے ملنے سے حیوان کی تخلیق ہوتی ہے۔ اسباب تو واردے گئے مگر اس سے اسکی صفت خلاقی میں شکی ہوئی نہ وہ باطل ہوئی۔ بلکہ خلاق مطلق وہی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا جو کوئی بنا نہیں سکتا۔ اسی طرح اسکی صفت کلام بھی ہے کہ اس صفت کے ظہور نے بھی رسول کی زبان کا ذریعہ اختیار کیا مگر اس سے اسکی صفت متکلمی باطل نہ ہوئی بلکہ صفت خلاقی اور صفت رزاقی کی طرح متکلم بھی وہی ہے جس کا کلام کلام اللہ ہے اس ذریعہ کی وجہ سے یہ کلام رسول کا نہ ہو جائیگا۔ پھر تکلم میں مضامین۔ معانی اور الفاظ تینوں ضروری ہیں کہ بغیر ان تینوں کے کلام نہیں ہو سکتا۔ اسلئے ماننا پڑے گا کہ کلام اللہ کے مضامین۔ معانی اور الفاظ تینوں متکلم حقیقی کی صفت متکلم کے ظہور ہیں۔ اگر الفاظ غایب کئے جائیں تو ظہور میں ناقص سمجھا جائیگا مگر جس طرح اسکی کوئی صفت ناقص ظہور پذیر نہ ہوئی اسی طرح اسکی صفت متکلم بھی۔ اگر یہ تسلیم نہ کیا جائے تو صفت متکلم کا ظہور ہی رہ جائے گا۔

یہ تو کلام اللہ کے کلام کی نسبت ہوا۔ اب اس کے معانی اور مضامین پر نظر ڈالو۔

مذہب جتنے مذاہب اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اپنی طرف بلا تے ہیں اور جسکے پاس الداعی کتاب ہونے کا بھی دعوے ہے اُن کے پاس کہیں یہ ثبوت نہیں ملتا کہ یہ کتاب فی الواقع انھیں الفاظ میں ہے جو پیغمبر کی زبان سے نکلے نہ کلام الہی ہونے کا کوئی مدعی ہے اور نہ کلام رسول ہونے کے دعوے کا اُسکو حق پہنچتا ہے۔ اگر ہو تو اسکا ثبوت نہ کوئی پیش کرتا ہے اور نہ کر سکتا ہے تو جب الفاظ کا کوئی ذمہ دار نہیں تو معانی کا ذمہ کون اٹھائے۔ ہم مسلمانوں میں قرآن مجید کلام اللہ مانا جاتا ہے اور حدیث کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ کے لئے مختلف ممالک کے حفاظ جیتی جاگتی شہادتیں ہیں اور مختلف ممالک کے قرآن آج تیرہ سو برسوں کے اتنے مزید زمانے کے گزرنے پر بھی انہیں نہ ایک لفظ کا فرق پایا جاتا ہے نہ ایک نقطہ کا۔ اور حدیث کے لئے اسمار رجال کی ضخیم کتابیں ہیں اور واروگیر کے شدید قواعد چچان بنان کی مزید درمزیہ احتیاط جسکی دوسری مثال اس عالم میں کہیں نہیں ملتی۔ اسلئے کسی مذہب کی کوئی کتاب من حیث سند حدیث کے درجہ کو بھی نہیں پہنچتی۔ ہاں ملفوظات بزرگان دین کے درجہ کو پہنچتی ہے اسلئے فطرت میں جو خدائی نظم ہے اور جس نظم پر قرآن مجید ہے وہ نظم ان کتابوں میں کیا کسی کتاب میں نہیں پایا جاتا۔ یہ بین ثبوت ہے کہ وہ کتابیں کلام ربانی نہیں ہو سکتیں۔ ہاں پیغمبر کی تعلیم کا مفہوم جو سمجھنے والے نے سمجھا سلسلہ وار کہانی کے طور پر کسی کسی نے ایک جگہ جمع کر دیا جو صاف اور پر تجل کا حال ہے تو جب الفاظ وہ نہ ہے تو غلطی کا امکان ہو گیا اور جب کلام اللہ نے اوسیں تحریرین کا دعوے کیا اور اس دعوے کے ثبوت باوجود تحریف بھی اب تک پائے جاتے ہیں تو صرف انکاری یا تاویلی جواب تردید دشمنی کے لئے کافی نہیں ہے۔ مثلاً حلیہ رسول کریم

علیہ الصلوٰۃ والسلام یا حضرت کی نسبت پیشین گوئی ان خیران سے بھی مین درگذرا ہو
 انا جیل کو اٹھا کر دیکھو تو وہ زیادہ حصہ حضرت مسیح کا سفر نامہ ہے اور جہان جہان وہ گئے
 وہاں وہاں کے کارناموں کا خلاصہ۔ اندھے۔ لنگڑے۔ لوے۔ اور کڑیوں کا چنگا کرنا
 تھوٹے کھانے سے ہتھوں کو کھلانا۔ بھوت اور دیوتا تارنا۔ بیماری سلب کرنا۔ مردے کو
 زندہ کرنا اور اپنے کو بلکہ اپنے ہی کو مواتا ہے یعنی جسے مانا جسے بزرگی تسلیم کی وہ مرد
 اس اعتقاد سے ان ان باتوں سے چنگا اور آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوا۔ اور وہ
 باپ جو آسمان پر ہے اسکی عنایتوں کا حق ٹھہرا اور اس کا بیان اسکی تعلیم اس کی ہدایت
 تقریباً کہیں بھی نہیں کر خدا کیا ہے اسکی صفات کیسے ہیں اسے کس طرح پاؤ اس کے
 پر کیونکر ایمان لاؤ خدا کی نسبت کچھ نہیں یا اس سے بہت ہی کم بحث ہے۔ پھر یہ انجیل
 وہ انجیل منزل کس طرح تسلیم کئے جائیں جس میں اصل غرض ہی قریب قریب فوت ہو۔
 احکام کو دیکھو اگر کوئی تمھارے ایک گال میں طانچہ مارے تو اس کے گے دوسرا گال
 بھی کر دو۔ کوئی تمھیں ایک کوس لیجائے تو تم دو کوس چلے جاؤ کل کے کھانے کا بندوبست
 اور فکر نہ کرو نہ کل کے پہنے کا۔ نظر شوہت زنا ہے۔ اگر کسی پر پڑی ہو تو آنکھ کھال ڈالو اگر
 کوئی چاہے کہ تیری قبائے لے تو اسے کرتے بھی اتار لینے دے۔ اپنے دشمنوں کو پیسا کر دو
 کیونکہ اگر تم او نہیں پیار کرو جو تمھیں پیار کرتے ہیں تو تمھارے لئے کیا اجر ہے۔

ایسے احکام جو بالکل فطرت کے خلاف ہیں اس خدا کے جس نے فطرت بنائی ہے
 نہیں ہو سکتے۔ بظاہر خوش کن الفاظ سے نرمی و اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ مگر جو فطرت
 کے خلاف یا فطری قوت سے باہر ہو وہ اخلاق نہیں ہے۔ فی زمانہ جو روشن کہا جاتا ہے
 ایسی تیز روشنی میں بھی کون شخص اسکا عمل ہے یا ہو سکتا ہے اور جو کوئی اسکا عمل ہو بھی وہ

دیوانہ یا مجنونا الحواس کہا جا گیا نہیں۔

ایک گال میں طمانچہ کھا کر دوسرا گال بھی سامنے کر دینے کا حکم ہے تو یہ مار کھانے کی عادت یہ کیوں نہیں اختیار کی جاتی ہے۔ اگر کوئی قلی جو دیرہ دون سے مسوری تک مقرر کیا گیا ہو ایک کوس کے بدلے دو کوس چلا جائے اور چکرو تہ پہاڑ پر جا کر ٹھہرے تو دونی مزدوری پانے کا سحق ہو گیا مستوجب سزا۔ جہان کل کے کھانے اور پینے کی فکر ممتنع ہے وہاں تکلفات کے اتنے بھگڑائے اور اتنی پیش بینیاں کب سزاوار ہیں۔ کیا پھر یہ کہتا ہے کہ حسینوں کو دیکھ کر آزادی کے حقوق رکھتے ہوئے نظارہ بازی کا دم بھرو اور آنکھیں دھچکین۔ پھر انصافاً اور قانوناً کتنے ایسے نکل سکتے ہیں جو آنکھیں بکالے جانے کے مستحق ہیں۔ چین میں جو چند پادری مائے گئے تو کیوں نہیں دس بیس اور پیش کر دیے گئے کہ انھیں بھی مارڈالو یہ دوسرے گال بھی حاضر ہیں یا چورون اور رہزنوں باغیوں اور سرکشوں کو کیوں نہیں اسی قدر حصہ یا انعام اور دیدیا جاتا کہ تباہی نہیں کرتے بھی حاضر ہے دشمنوں کو پیار تو وہی کرے جو آگ میں کوئے یا سانپ کچھو کا بار گلے میں ڈالنے کیا اسکا مل کہیں چڑھائی کر سکتا ہے فاتح ہو سکتا اور کہیں مارشل لا ہماری کر سکتا ہے جہاں یہ احکام ہوں جو نہایت اخلاقی سمجھے جاتے ہیں وہاں پھر مقدمات کیسے۔ ان جگہوں میں دنیا بالجو کے مرتکبوں کسی کو بے عزت دے آبرو کر نیوالوں چورون رہزنوں وغیرہم کو بجائے سزایا ملامت کے پیار کرنا فرض ہو گیا اگرچہ وہ آسمانی بادشاہت میں داخل ہوں کیا ایسے احکام پر کبھی عہد رآمد ہوا ہو سکتا ہے۔ کیا خداوندی احکام ایسے ہی ہوتے ہیں کیا عمدہ اخلاق اسی کو کہتے ہیں جو خلاف فطرت و ناقابل عمل ہو۔ ایسے حکام کبھی خداوندی نہیں ہو سکتے اور اسلئے مسجودہ انابیل وہ انجیل نہیں ہے جو حضرت

سبح علیہ السلام پر اوتری تھی یا بمقابلہ قرآن بالکل ناقص ہے۔ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جس طرح
 نظم فطرت پوشیدہ اور انسانی دست برد سے محفوظ ہے اسی طرح اوس کا کلام اسی
 نظم فطرت کے مطابق منتظم اور حفاظ کے دلون میں انسانی دست برد سے محفوظ ہے
 جس طرح فطرتی مخلوق کی سی کوئی چیز نہیں بن سکتی اسی طرح قرآن کی آیتوں کی سی ایک
 سورت بھی نہیں بن سکتی اور نہ بنی۔ جس طرح فطرتی تاثیریں دلون پر خاموش اثر کرتی ہیں
 اسی طرح یہ واقعہ قرآن ہی کے ساتھ مخصوص ہے کہ اس کو صرف سن کر ہی جوق جوق
 جماعت مسلمان ہوئی۔ جس طرح صانع اپنی مصنوعی چیزوں سے پہچانا جاتا ہے اور
 خدا اپنی بنائی ہوئی فطرت سے اسی طرح وہ اپنے کلام سے بھی پہچانا جاتا ہے یہ مطابقت
 بھی کلام اللہ ہی کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ اوس میں ہر جگہ اوس کی صفیتیں اوس کی
 قدرتیں اوس کی توحید اور اوس کی تنزیہ ظاہر کی گئی ہے اور ہر مقام سے اوس کی عظمت
 و جلالت اور اوس کی جبروت و کبریا ہی ہوئی ہے۔

احکام قرآنی

احکام قرآنی کو دیکھو جسے جسم و روح دونوں کو مرکب کیا۔ دونوں پر ایک دوسرے کا اثر مرتب کیا۔ اسے جن جن اعضا پر نفس و روح کی حکومت قائم کی یا نفس و روح کو جو جراح بطور آلے کے دیے وضو میں اونہیں اعضا اور جراح کو دھونے اور پاک کرنے کو کہا ظاہر ابھی اور باطن ابھی۔ پھر اونہیں اعضا کو نماز میں حرکت کرنے اور معبود حقیقی کے سامنے جھکنے کو کہا۔ اعضا کے لئے تو ارکان بتائے اور روح کے لئے خضوع و خضوع کو لازم کیا اور طرز عبادت بھی ایسا بتایا جس میں روح اور سائے اعضا عبادت میں مصروف ہوں جتنی طرح سے عبادت اور فروتنی ممکن ہے وہ اس طرح سے ادا کی گئی اور بتا دی گئی۔ اور ساری صورتیں عبادت و فروتنی کی اس ایک طرز نماز سے ظاہر کی گئیں پھر کیا کوئی طرز عبادت اس سے کامل تر یا اس سے بہتر ہو سکتا ہے جو اقتصاد فطرت کو پورا کرے اور اسکے قول و فعل کے مطابقت کی بین اور مکمل مثال ہے۔ پھر شب و روز، فطرت کی ہر تبدیلی اپنے بدلنے والے کی طرف متوجہ کرتی ہے تو قرآن نے وہی اوقات پنجگانہ نماز کے بھی مقرر کر دیے جسے روحانیت کی ترقی کو نفسانی خواہشوں کے روکنے کا آلہ قرار دیا۔ جس نے درد سنے اور سمجھنے کو دکھ درد و المون کی مدد کے لئے ضروری قرار دیا۔ جسے صبر و شکر کو ساری ترقیوں کی کیا دینی اور کیا دنیاوی جڑ اور بنیاد بنایا اور نیک چلنی کے لئے اصول قانون اس نے ایک مہینہ روزہ رمضان کا بھی فرض کر دیا۔ جسے صحبت میں تاثیر رکھی۔ اتفاق کو طاقت دی۔ تہاد و خیمالات کو

نتیجہ بخش بنایا اور سفر کو وسیلہ ظفر قرار دیا اور سنے مقدور ہونے پر حج کو بھی لازم کیا۔ جسے زن
 فرزند مان باپ دادا کا ناوا اور قرابت مندوں کی محبت فطرت میں رکھی ہے اس نے
 اسی نسبت کے ساتھ برتاؤ اور صلہ رحم کا حکم دیا اور اُسی نسبت کے ساتھ وراثت کا
 قانون اور سامعے حقوق اور فرائض بھی ٹھہرائے۔ جسے بدیہی طور پر یہ دکھلادیا ہے
 کہ گرم ملک ہو یا سرد لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں اُسے لمحاظ ان کی پیدائش اور ان کے
 بانجھ ہونے اور ایام حمل ایام نفاس اور ایام رضاعت کے مردوں کو چار نکاحوں تک
 کا مجاز بھی کیا ہے۔ جسے فطرت میں عفو کی قوت اور جوش انتقام دونوں رکھا ہے اُسے
 معاف کر دینے کے بھی اجر بتائے اور انتقام کی بھی اجازت دی جسے انسان کو ایک
 آدم سے پیدا کیا گیا ہر آدمی ایک دوسرے کا قوا تمند اور یگانہ ہے اسے حکم بھی یوں دیا
 کہ جو کچھ اپنے لئے چاہو وہی دوسروں کے لئے بھی۔ اسی اصول پر سود کو بھی حرام کیا اور
 زکوٰۃ کا بھی حکم دیا اور اسی اصول پر جنگ و جہاد کے قیدی یعنی ملوک و غلام کے لئے بھی
 ایسے ہی برتاؤ کی تعلیم دی کہ قید کرنے سے بہتر ہے کہ تم انھیں خاندان کا ایک جزو بنا لو
 اور آزاد کرو تو سبحان اللہ کیونکہ تم نے انھیں جان دیکر حاصل کیا ہے۔ ان کے قتل سے
 درگزر و اور اُن کو آزاد کرو تو یہ غایت نفس کشی اور موجب فلاح داریں ہے اور اگر آزاد
 نکر دو تو اُن کے ساتھ رحمانہ برتاؤ کرو۔ یہ قانون اس طرح برت کر دکھا دیا گیا جسکی مثال
 برادرانہ برتاؤ میں بھی نہیں مل سکتی۔ جسے انسان کو بوجہ بالا چار نکاحوں کا مجاز کیا ہے
 لیکن فطرت میں اختلاف مزاج بھی رکھا ہے اور اس اختلاف کے خطرناک نتائج بھی
 دکھا دیے ہیں اسے لمحاظ فطرتی سوز مزاجی اور عورتوں کی بدچلتی اور شبہ اختلاط نسل
 کے طلاق و خلع کی رخصت بھی دیدی تاکہ فطرت کا یہ خوشناباغ اس کے لئے جہنم نہ ہو جائے

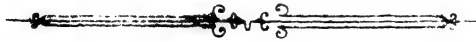
جس نے عورتوں کے ساتھ فطری مجبوریاں لگا دی ہیں اُسے انکو مرد و نفقہ بھی دلایا ہے جس نے روزی دی اُسے زکوٰۃ و صدقہ بھی لازم کیا اور نہ ہونے پر زمین، نعمت کی حالت میں شکر واجب کیا اور احتیاج میں صبر، شکر و صبر دونوں میں لذتیں بھی دیں اور دونوں پر لڑے برابر بھی کر دیے جسے ہاتھ پاؤں دیے اُسے کمانے کو بھی کہا جسے طلبہ اللہ کی خواہش طبیعت میں رکھی لیکن لالچ اور حد سے تجاوز کرنے کو نقصان رسان بتایا اُسے توکل و قناعت کا بھی حکم دیا۔ جسے ایک حد تک اختیار دیا اوس نے ہمت بھی دی اور ہمت سے کام لینے کو بھی کہا جس نے ایک حد تک مجبور بنایا اوس نے رضا و تسلیم کی قوت بھی دی اور رضا و تسلیم کا حکم بھی دیا جسے جسم، روح، عقل، جو اس اور جذبات عنایت کئے اوں میں قوتیں دیں اور انہیں مفید اور مضر دونوں اپہن بتلا دیں اُسے انکی تعلیم و تربیت بھی اوسی مطابقت سے کی اور اسی لئے قرآن مجید اوتارا جسے دنیا کو اس قدر دلفریب اور خوشنابنایا مگر اس میں چکاریاں چھپا رکھیں اوس نے دنیا سے متنوع ہونے کے طریقے بھی بتلا دئے مگر نہ اس انہماک کے ساتھ کہ ایک دن پہچان کر یہ کہنا پڑے کہ شَغَلْتُمْ اَمْوَالَنَا وَاَهْلُوْنَا (مال اور اہل نے ہمیں مشغول کر لیا) جسے عقل و دور اندیشی دی اوس نے کل کی فکر کرنے کو بھی کہا مگر نہ اس حد تک کہ ایک دن یہ سننا پڑے کہ اَرْضَيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ (کیا بمقابلہ آخرت کے تم دنیا ہی پر راضی ہو گئے) جسے جسم و روح دونوں کا مجموعہ انسان کو بنایا اوس نے جسمانی و روحانی دونوں طرح کے احکام بھی صادر فرمائے۔

جس خدا نے فطرت کا باغ لگایا اوسکی مرضی ہے کہ اُسکا باغ ہر ابھرا پھلا پھولا آباد و شاداب ہے اس لئے اوسی نے دانا و مینا باغبان بھی بھیجے کہ اس باغ کی سیر

کرنے والوں کو گلزاروں اور نہروں سے مستفیض ہونے کی راہ بتلائیں تو ہر پہلے درختوں اور خاردار شاخوں سے نالو لکھنے اور بچ نکلنے کی بھی تدبیریں سکھائیں اسلئے اوامر و نواہی دونوں کی ضرورت تھی۔

بیچہ کی بہت بڑی ودیعت وقت اور عقل ہے اسلئے وہ کل چیزیں جو باعث تضییع اوقات اور عقل کے بے حس کر خوالی ہیں ممنوع ہوئیں اسلئے کہا گیا کہ شراب اک بری بلا ہے اسے منہ نہ لگانا آج تیرہ سو برسوں کے بعد علم کا یہ ناز صحیح ہو سکتا ہے کہ اسلئے اسکے عیب و نقص پر اطلاع حاصل کی جہاں علم کی گرم بازاری ہے وہاں اسکا ترک بھی شروع ہو گیا ہے۔ کہا گیا کہ زرد اور جوئے سے بچو کیونکہ ان میں نیچر کی ودیعت عظمیٰ یعنی وقت ضائع ہوتا ہے۔ کیا وقت کے ضائع کرنے سے بھی بڑھ کر فطرت کا یا اپنا یا اپنے اہل حقوق کا کوئی بڑا جرم ہے۔ کہا گیا کہ سورہ کھاؤ آج صدیوں کے بعد علم نے دریافت کیا کہ اوس کے گوشت میں کیرٹے ہیں۔ اور اسکا کھانا سوائے طرح طرح کے نقصانات کے کسی طرح فائدہ مند نہیں۔ جسے حیا و غیرت دی اوس نے بے حیائی کو بھی منع کیا۔ جسے فطرت میں یہ انتظام رکھا کہ عقل راہ دکھلائے ہاتھ پاؤں کماے منہ کھائے معدہ ہضم کرے جگر خون کو صاف کرے تب اوس پر روح اپنا پورا صحیح تصرف کرے اور اس میں سے اگر کوئی کل بگڑ جائے تو سارا نظم درہم و برہم ہو جائے اوسی نے یہ حکم دیا کہ آپس میں اتفاق کرو اور سب کے سب بھائی بن جاؤ۔ چوٹ نہ ڈالو ورنہ گھانا اور ٹھانڈے تفصیل کی تو گنجائش نہیں یہی حال سارے اوامر و نواہی کا ہے جو مطابق قانون فطرت ہر طرح فائدہ مند اور نقصان سے بچانے والے ہیں اسلئے جب تک فطرت رہیگی یہ قانون ہے گا۔ فَلَا تَغْرِبْ لَكَ الْحَيَوةُ اِلَّا دُنْيَا

تَوَلَّاهُ يَغْرَتُ كَمَا اللَّهُ الْغَدُورُ ۝ چونکہ فطرت یعنی افعال خداوندی کی کنہ تک
 رسا ہونا انسانی پرواز سے باہر ہے اسلئے اوس نے لکھ کر بتا کر سمجھا کر بندیدہ اپنے کلام کے
 مطلع اور مشنبہ کر دیا پھر جو سمجھ کر یا مقلدِ عمل ہوتے ہے فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُمْ عَلَى اللَّهِ
 (تو اودن کا اجر خدا کے ذمہ ہو گیا) وہ کامیاب ہے اور جو اپنی سمجھ کے پیچھے چلے وہ کھلے
 ہیں ہے وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (تین علم تو محض مختصر سا دیا گیا
 ہے) غرض خدا نے احکام بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دیے اور میں نے
 سمجھا دیے۔ مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۝ جس نے اچھے
 کام کئے تو اپنے لئے اور جس نے بُرے کام کئے تو اس کا وبال بھی اوس پر ہے۔

قرآنی قصص

قرآن مجید میں عبادات، معاملات، اخلاق، اور تمدن کے متعلق جو احکام و ہدایتیں بھیجی ہوئی ہیں وہ اختصار کے ساتھ بیان کی گئیں کہ یہ بالکل فطرت کے مطابق ہیں اور اسی ایک خالق کی بھیجی ہوئی ہیں۔ اور جس نے فطرت بنائی اسی نے یہ ہدایتیں بھیجیں اختصار کے سوا چارہ نہ تھا کیونکہ یہ مختصر سا رسالہ تفصیل کی گنجائش نہیں رکھتا۔ اگر یہ رسالہ مقبول ہوا تو تفصیل کی ضرورت زیادہ محسوس ہوئی تو انشاء اللہ دوسرا رسالہ بھی ہوا اسکا دوسرا حصہ ہوگا شائع کیا جائیگا جس میں تفصیل کے ساتھ سارے احکام اور ہدایتوں سے بحث ہوگی اور اسرا قرآنی اعلان کے ساتھ منکشف کے باپنگ اور قرآنی تصوف کی روشنی بقدر امکان پھیلائی جائیگی۔

قرآنی قصص جو ہدایتوں کو موثر بناتے ہیں کیونکہ تمثیل سے باتیں دلوں میں زیادہ گہرا ہوتی ہیں وہ کوئی جھوٹی کمائی نہ ہیں اور نہ بے نتیجہ ہیں۔ نتیجے تو اعلیٰ الیہ اشارتاً ملتا ہے جن گمراہوں کے حق ہونے سے بھی انکار کا کوئی حق نہیں ہے جبہ تاریخ کی بنیادی تناسبات تھوڑے زمانہ سے ہے تو اسکے وجود کے پہلے کے واقعات سے کس اصول پر انکار ہو سکتا ہے۔ یہ کمنا کہ چونکہ ایسے واقعات خلاف فطرت ہیں اسکے قابل تسلیم نہیں ہیں کافی نہیں ہے۔ اسکے لئے قانون فطرت کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ہے کیا۔ فطرت کے جس قانون کو اوٹھا کر دیکھو تو اکثر اوس میں سستیات ملین گے اور استغناء ہی سے وہ قانون مضبوط و مستحکم کیا ہوا ملے گا۔ تبدل فطرت اور انقلابات عالم میں فرق ہے

فطرت میں تبدل نہیں ہو سکتا مگر انقلاب عین فطرت ہے۔ مثلاً قانون یہ ہے کہ زنی شو
 کے کٹھے ہونے سے آدمی پیدا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ انسان کے نطفہ سے حیوان پیدا
 ہو یا کوئی نئی مخلوق۔ مگر عورت کے پیٹ سے بکری یا سانپ پیدا ہو سکے ہیں
 یا ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ تمام جسم سے تو دو ہیں مگر پیٹ معدہ اور جگر وغیرہ دونوں
 کے ایک ہی ہیں۔ اور تاریخ اسکی بھی ایک نہیں چند شہادتیں دسینے کو تیار ہے
 کہ بے باپ کے اولاد پیدا ہوئی۔

علیٰ ہذا زمین پر جا بجا پہاڑ بھی ہیں اور پہاڑوں کے سلسلے بھی مگر دنیا میں چند
 پہاڑ ایسے بھی ہیں جن سے آگ نکلتی ہے اور جن کو آتش فشان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح
 آسمان سے شہاب ہر وقت نہیں گرتے کبھی کبھی دو ایک گرے مگر چند برس ہوئے
 کہ دیکھا گیا کہ گھنٹوں شہاب کی آتش بازیان چھوٹی رہیں اور وہ بھی اس کثرت سے
 کہ زمین پر اس بہتات سے آسمانی تارے بھی کبھی چھوٹتے دکھائی نہ دیے ہونگے یہ نظارہ
 کس نے نہیں دیکھا۔ درختوں کو دیکھو مردہ صفت بے ارادہ و قصد کھڑے ہیں اور جس طرح
 یہ دکھائی دیتے ہیں یہی انکی فطرت ہے مگر بعض درخت آدم غوار بھی ہیں کہ حیوان انسان
 کو اپنی طرف کھینچتے اور چوس لیتے ہیں۔ بعض پودے ایسے بھی ہیں کہ اون کا چھونا گویا
 بچھو کا ڈنگ مارنا ہے یا اون پر سایہ پڑا اور وہ لجا گئے۔

کیا یہ آئین خلاف فطرت ہیں۔ نہیں۔ بلکہ مستثنیات ہیں اور واقعات شاذہ
 جو خلاف فطرت نظر آئیں وہ بھی داخل فطرت اور موجب عبرت ہیں۔

زمین کو دیکھو کہ متحرک ہے مگر زلزلہ کے باعث نہیں اور کبھی کبھی زلزلے بھی آجاتے ہیں
 جن سے مکان منہدم ہو جاتے اور بستیان غائب ہو جاتی ہیں دو منزلی عمارتیں

اک منزلی ہو جاتی ہیں اور پہلی منزل اس طرح غائب ہو جاتی ہے کہ گویا زمین بھٹی اور وہ سما گئی ایسے واقعات برابر دیکھے جاتے ہیں۔ اسی ہندوستان میں چند برس ہوئے کہ زلزلہ آیا اور ایسے واقعات مشاہدہ ہوئے۔

سائنس کی طرح میں اسے تسلیم نہیں کرتا کہ یہ واقعات بے علت اتفاقیہ ہوئے یا ہوتے ہیں عالم اسباب میں بے علت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چاہے علت معلوم ہو یا صرف خدا ہی کے علم میں ہو۔ مگر جب ان خلاف معمول واقعات کو یہ کہہ کر خلاف فطرت ہے انکار نہیں کیا جاتا تو پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے جو بستیان یا آبادیاں ویران ہیں اور اولٹ دی گئیں اور علیٰ ہذا ایسے سارے واقعات اُن سے انکار کا کیا حق ہے حالانکہ خدا اور خدا کی خدائی اور اوس کے قدرت و اختیار پر ایمان بھی ہو۔ پھر خدا کا ایسا کرنا بھی عین فطرت ہے کیونکہ فطرت تو خدا کے فعل ہی کا نام ہے نہ فطرت خالق ہے نہ خالق کا مجبور کرنے والا قانون۔ اور پھر اس سے فطرت بدلتی نہیں بلکہ اوس کا قانون قوی ہوتا ہے فطرت بدلنے کے یہ معنی ہیں کہ زمین کی گردش بدل جائے ستاروں کی کشش اولٹ جائے پانی آگ کا اور آگ پانی کا کام دیا کرے خوارق عادات سے فطرت بدلتی نہیں قوی ہوتی ہے۔ اگر وہ خوارق ہمیشہ کے لئے قائم ہو جائیں تب کہا جاسکتا ہے کہ فطرت بدل گئی۔ مثلاً چلنے کا کام پاؤں کا ہے اگر کوئی شخص کوس دو کوس بھی ہاتھ کے بل چلا تو اس سے یہ نہیں کہا جائیگا کہ فطرت بدلی ہاں اگر سارے انسان ہاتھ ہی کے بل چلا کریں تب کہا جائے گا کہ فطرت بدلی۔ اور یہ خلاف فطرت ہے۔

قرآنی معجزات

بعضہن نے تو صرف قرآن ہی کو معجزہ تسلیم کیا اور سارے معجزات سارے پیغمبروں کے جو قرآن مجید میں ظاہر مذکور ہیں اون کی تاویلین کر دیں۔ اور اس طرح اپنی اور مخالفوں کی تشفی کی۔

اگر کوئی یہ تاویل تسلیم نہ بھی کرے تو جس خدا کی ہر ایک مخلوق ایک معجزہ ہے وہ ہر ان طرح طرح کے معجزے دکھا سکتا ہے۔ جیسے زن و شو کے ملنے سے آدمی پیدا ہوتا ہے۔ اس میں ذریعہ زن و شو ہے اور اس میں پیغمبران۔

اگر کوئی ان معجزات کو عقل ہی سے سمجھنا چاہے تو اس کی راہ بھی بند نہیں۔ ایک ایسی صورت پیش کی جاتی ہے جس سے معجزات قرآنی جو قرآن مجید میں مذکور ہیں ان سے بھی انکار کا کوئی حق نہیں باقی رہتا اور اس پر بھی عدم تاویل کی ضرورت سمجھ میں نہ آئے تو یہ عقل کا قصور اور سمجھ کا کھوٹ ہے۔ یہ کب سمجھ میں آتا تھا کہ کسی شخص نے جھاڑ دیا یا بچو تک دیا یا ذرا توجہ سے دیکھ لیا تو اچھا خاصہ آدمی بیہوش ہو گیا۔ یا بیمار ذی فرائش اور مایوس الحال کو صحت ہو گئی۔ وہ بے ہوش ہوا تو ایسا کہ عمل سر جہری سے بھی اُسے ہوش آیا۔ اور یہ جو صحیح ہوا تو ایسا کہ سارے معالجات ناکام رہے اور یہ کامیاب علی ہذا ایسی ساری باتیں کرا متین شمار ہوتی تھیں اور خلاف عقل کہہ کر ان سے انکار کیا جاتا تھا مگر مسمریزم نے ثابت کر دیا کہ یہ تو قوت ارادی (ول پاور) کی ادنیٰ کرامت ہے ایسی باتیں رات دن مشاہدہ ہوتی ہیں اور اب ان سے انکار نہ رہا۔ اس لئے مناسب

کہ پہلے مین سمریزم کو کچھ سبب بیان کروں۔ پھر کرامت کو پھر معجزات کو تاکہ مضمون مدد دے۔ دلیل واضح ہو جائے سمریزم اک قسم کا جوگ ہے اس میں خیال سبب طرف سے سمبٹ کر یکسو کیا جاتا اور کسی ایک چیز میں محو یا فنا کیا جاتا ہے۔ اہل سمریزم پر عمل کسی مقابل شخص کے ساتھ کرتے ہیں اور جوگی کسی بت کے ساتھ۔ اس ریاضت اور اس مشاقی سے خیال مین طاقت و قدرت پیدا ہوتی ہے جس سے ہزاروں کرشمے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ تو ول پادور کا فروغ ہے۔

اور صوفی بھی ساری صورتیں اور خیالوں سے ٹوٹ کر اس مین یا اس کی ڈھونڈ مین یا کسی لطیف کیفیت مین محو یا فنا ہوتے ہیں جو بے صورت اور خیال سے پرے ہے۔ جوگ یا تصوف تھکنگ پاور یعنی خیال کی قوت کا فروغ ہے۔ قطع نظر اور فرقوں کے اہل تصوف اور جوگی یا اہل سمریزم سے فرق یہ ہے کہ آخر الذکر محدود اسفل شے مین فنا ہوتے ہیں اس لئے ان کی یافت اور انکی کیفیت محصور بھی اسفل ہے۔ اسی لئے اُسے سفلی کہتے ہیں اور چونکہ صوفی غیر محدود اور اعلیٰ سے اعلیٰ صفات مین فنا ہوتے ہیں اسلئے ان کی کیفیت محصور اعلیٰ ترین مدایج تک رسا ہوتی ہے اور اسی لئے اُسکو علوی کہتے ہیں۔ اسی سفلی کا نام استدراج ہے اور علوی کا نام کرامت یہی استدراج جادو ہے اور اسکو کرامت سے وہی نسبت ہے جو ساحروں کے سحر کو عصا و موسیٰ سے تھا۔ اک اور فرق بھی ہے وہ یہ کہ سمریزم کا مقصود بالذات یہی ارادی قوت کے کرشمے یعنی ول پادور کے تماشے ہیں اور بس اور صوفیہ کا مقصود بعد از فنا و محویت صرف ذات خداوندی ہے مگر انہیں اک کیفیت حاصل ہوتی ہے جسے بقا کہتے ہیں۔ چونکہ سمریزم کا مقصود بالذات وہ ہوتا ہے اس لئے وہ اسے قاعدے قانون سے

مرتب کرتے اور کوششے دکھاتے ہیں اور چونکہ یہ صوفیوں کا مقصود بالذات نہیں ہوتا اسلئے
یہ اسکو سزاواراہ یا راہ کے کانٹے شمار کرتے ہیں کیونکہ اس دکھاوے میں انسان اپنے مقصود
سے دور ہو جاتا اور اسکے پانے سے باز رہتا ہے۔ اس لئے مسمریزم کا اظہار اختیار نہ
ہے اور صوفیوں کا اظہار اضطراب نہ۔ پھر ادنیٰ درجہ کی چیز مسمریزم تو تسلیم کی جائے اور کرامت
سے انکار ہو کس بنا پر۔ وہ تو سمجھ میں آئے اور یہ نہ آئے کس عقل سے۔

پھر جس طرح کرامت (تھکنگ پاور) خیالی قوت کے اعلیٰ درجہ کا اہال ہے
اسی طرح مجروحہ (سول پاور) روحانی قوت کے اعلیٰ درجہ کا اہال ہے جسکا جیسا ظرف
اوسکا ویسا اہال جس طرح یہ کرامت اضطراب نہ ہے یہ مجروحہ محکومانہ ہے یعنی وہ بذریعہ الہام
ہے۔ اور یہ بذریعہ وحی۔ پھر جو نسبت جسم کو خیال کے ساتھ ہے وہی نسبت خیالی قوت
(تھکنگ پاور) کو روحانی قوت (سول پاور) کے ساتھ ہے تھکنگ پاور کے
مشاہدہ اور مان لینے کے بعد سول پاور سے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ بھی خیال
رکھنا چاہئے کہ جسکی فطرت نبوت کی ہوتی ہے اوسی کی روح کا اقتضا ہے کہ اوس میں
سول پاور اپنا پورا اجہر دکھائے ہر درخت آم نہیں ہوتا اور نہ ہر آم ایک ذائقہ کا ہوتا ہی
اے لوگو! یہ مسمریزم تعین مجبور کرتا ہے کہ تم کرامات و معجزات پر ایمان لاؤ اور ذرہ
سے آفتاب کو پہچانو۔ انصاف کی عینک لگا دیکھو کہ اہل مسمریزم اور جوگی جنھیں کس قدر
دل پاور اور تھکنگ پاور حاصل ہے وہ تو اپنے خیال کا القاء اپنے شخص پر کرین جسکا
خیال خود اپنے خیالوں سے بھرا ہوا اور وہ شخص جسے (سول پاور) روحانی قوت حاصل
ہے وہ روحانی قوت کا القاء مردہ میں نہیں کر سکتا لاکھ سلاخیں چلات فطرت کیوں ہوا۔
اہل مسمریزم تو درخت کو اوکھاڑ سکتے اور اپنی جگہ سے بے جگہ کر سکتے ہیں اور وہ جسے

روحانی قوت (سول پاور) حاصل ہے وہ عالم علوی کے کسی شے کو نہ بے جگہ کر سکتا
نہ دو ٹکڑے کر سکتا ہے نہ ہٹا کر سکتا ہے ہاں اُس کا محو ہونا ایسا احم ہے کہ اس کا
ارادہ کیا بلکہ وہ ہمارے موادِ رُفنا ہے اسلئے وہ اپنے قصد سے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اُس کے
پاس اپنا قصد ہی نہیں ہے بلکہ جو کچھ کرتا ہے وہ اُس کے ارادہ سے کرتا ہے۔
جس میں وہ محو ہے۔

اس سے فطرت کا تبدل زمین لازم آتا بلکہ یہ تو ایسے ہی تبدلات ہیں جو فطرت
میں ہوا کئے ہیں۔ ایسے تبدلات تو فطرت ہی میں ہوتے ہیں یعنی تبدل ہونا بھی میں
فطرت ہے۔

سائنس جب ایٹم میں تبدل مانتا ہے تو فطرت جو ایٹم سے ہے اُس میں تبدل
کیون نہ تسلیم کیا جائیگا۔ دران حالیکہ فروع میں اصول کی خصوصیتوں کا منتقل ہونا سائنس
کا مسلم قانون ہے پھر تبدلات جو ایٹم میں تسلیم ہوئے وہ فطرت میں کیون نہ تسلیم ہو گئے
انقلابِ عالم اسی کا نام ہے چاہے علت انقلاب معلوم ہو یا نہ ہو۔ پھر کسی انقلاب
کی علت اگر سول پاور ہے تو وہی معجزہ ہے جو ثابت کیا گیا کہ از روئے سائنس ٹھیک
اور بالکل مطابق فطرت ہے۔ یہ بیان مجھے ایک حکایت یاد آئی جو مطابق واقع ہے
اور دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ ایک شخص کسی پہاڑ پر بود و باش رکھتا تھا اس کے
ایک بیٹا بھی تھا دونوں روز آند اپنی محنت سے اپنا آذوقہ جنگل سے پیدا کر لیا کرتے
تھے۔ مگر اس بڑے کا ایک دستور یہ بھی تھا کہ روز کچھ نہ کچھ تانے پھول لے آیا کرتا
تھا اور اپنے چھوٹے میں رکھ چھوڑتا تھا لیکن جب وہ پھول باسی ہو جاتے تھے
تب بھی اون کو طی حالہ رہنے دیتا تھا جب اس کی موت کا زمانہ آچو نہا تو اُس نے

اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جان پدر میرا دستور قائم رکھنا پھول کچھ نہ کچھ تو روز لا تا لگتا ہاں
 پھولوں کو پھینکنا نہیں جس طرح میں اونکو رکھ چھوڑتا تھا اسی طرح تم بھی رکھ چھوڑنا جب
 جب وہ مر گیا تو بیٹے نے خیال کیا کہ ابا جان بھی کس پرانے خیال کے تھے جان بھر
 خوشنما خوش رنگ خوشبو پھول کھلے ہوئے ہوں وہاں ہاں پھولوں کا انہا رجس خلا
 عقل اور سلیقہ کا بھونڈا پن ہے (جیسے آجکل کے تو تعلیم یافتہ تعلیم مذہبی کی نسبت
 سمجھ ہوئے ہیں) غرض اس نے سارے انہار کو باہر پھینکوا دیا اور تانے پھولوں سے
 اپنا جھونپڑا آراستہ کیا اور یہ دسو بچا کہ باپ کی نصیحت پدری گہرے تجربوں اور
 دوراندیش عقل پر مبنی تھی یا دیوانگی پر؟ آخر اوس کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا۔ اصل حقیقت
 یہ تھی کہ اوس پٹا زمین ایک اثر دار ہوتا تھا جس کو اوس بڑے نے بار بار آزمایا تھا
 کہ وہ ہاں پھولوں کی بو سے بھاگتا ہے اور ان جنگل پھولوں کی ہاں بو اس اثر ہے
 کے لئے تریاک ہے اسلئے اگرچہ وہ اثر دار روز ادا دوس کے چھو پڑے کی طرف آنکلتا
 تھا مگر ہرے ہی پرے چلا جایا کرتا تھا۔ جب یہ مزاحمت اونٹھ گئی تو وہ آیا اور اس
 جھونپڑے کے مالک کو مسلم ٹھکل گیا۔ ماحصل یہ نکلا کہ ادا سے فرائض و پابندی
 احکام جو تم روز کرتے ہو اگرچہ یہاں پھول ہو جائیں مگر انہیں غفلت گناہوں
 کے ہاتھوں نہ پھینک دو روز تانے پھول لایا کرو کہ یہی دوسرے دن ہاں ہو جائے
 مگر ہاں پھولوں کو بھی رہنے دو تاکہ نفس کا اثر دلو انہیں پھولوں سے بھاگتا ہے
 تمہیں ٹھکل نہ جائے۔ دیکھو! احکام کی تعمیل میں کوتاہی نہ کرو۔ اگر اس کے منافع تمہاری
 سمجھ میں آجائیں تو شکر کرو اور سمجھو کہ تمہاری سمجھ وحی کی ترازو پر ٹھیک اوتری۔ اور
 اگر سمجھ کوتاہی کرے تو صبر کرو اور سمجھ کی فصیح اور تربیت میں لگے رہو مگر اس

خفلیت کے ساتھ کہ وہ اژدہا تھا اسے گھر میں راہ پائے اور تمہیں نابود کر دے۔

وحی الہام سے تو اٹھ نہیں سکتی اور سمجھ سے کیا اونٹنی کی۔ **لَوْ أَشْنَ لَنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَیْهِ لَکَرِیْتَهُ خَاشِعًا مُّصَدِّقًا لِّمَا نَحْشِیْهِ لِلَّهِ**
اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اوتارا ہوتا تو اسکو دیکھ لیتے کہ خدا کے ڈر کے مارے
جھک گیا ہوتا اور بھٹ پڑا ہوتا۔ (الہام سے وحی کے روز منکشف ہوتے ہیں
اور سمجھ سے الہام کے رموز۔

توحید۔ رسالت۔ اور قرآن یہ تینوں اسلام کے اصل اصول ہیں جو بیان کئے گئے۔
وَمَنْ یَّبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِیْنًا فَلَنْ یُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِیْنَ ○ (جو کوئی دین اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین ڈھونڈھکالے گا تو وہ ہرگز
مقبول نہوگا اور آخر کار وہ گھانا اوٹھائیگا۔) اگر طالب کی طلب صادق ہے۔ اور اگر
اوس میں اخلاص ہے۔ اگر اُسے فہم سلیم اور حق پسندی فطرت سے عطا ہوئی ہے
تو وہ زبان سے دل سے اور ایمان سے بول اوٹھے گا کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ**
رَّسُولُ اللَّهِ وَالْفَرَقَانِ کَلَامُ اللَّهِ ○

طالب

سینے آپ کی تقریر سنی اور گوش دل سے سنی الْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی اِحْسَانِہٖ بِہٖ
 کائنات کے ہر ذرہ وَحْدَہٗ کَلا کثیرِ یکے لَہٗ کی وحدانیت اور یکی یکتائی
 اُسکے جمال و جلال کی قدوسی اور سکے صفات کے غیر محدود ہونے کی شہادت دینی سارے
 وجود کا وجود حقیقی کا آئینہ ہونا بلکہ اُسکے وجود بیچون و بیچگون کی دلیل بین ہونی ہر ایک
 مشاہدہ میں اوسی کی نظر بازی اور ہر ایک سماعت میں اوسی کی آواز کی دھمک سنائی
 دینی اور اسی طرح ضرورت رسالت ختم رسالت اور اوس ختم رسل کی برگزیدگی اوس کے
 عالیشان مدارج اوس کا فطرت کے کمال کا نمود ہونا اور اسلئے خلقت خلق سے اُنکا مقصد
 و محبوب ہونا اور اسی طرح کلام مجید کی حقانیت اُسکا خدا کا کلام ہونا اور علی ہذا ساری
 نعمتوں اور برکتوں کا اوس پر تمام ہونا یہ ساری باتیں آپ نے دلائل عقلی سے کیفیات
 دلی اور جذبات روحانی سے فطرت کی مطابقت اور شہادت سے بیان کیں اور سمجھایا
 بلکہ کا مشاہدہ دکھلادیا جس کا تسلیم کرنا بھی عقل سلیم کو مجبوراً غلطی و فطرتاً لازم ہے اس لئے
 لَا اِنِّیْ وَجْہٌ وَّ جَہِیْ لِلَّذِیْ فِطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَنِیْفًا وَّ اٰمِنًا
 بِاَللّٰہِ مَا هُوَ بِصِفَاتِہٖ وَ عِندَ سُوْلِہٖ مَا هُوَ عِندَ رَبِّہٖ وَ یَسَّیْءُ اِلٰہِہٖ
 مَا هُوَ حِجَّۃٌ عِندَ سُوْلِہٖ اَللّٰہُمَّ نُوْرِ قُلُوْبِنَا نَجِّیْکَ وَ نِیَّتِنَا عَلٰی
 طَاعَتِکَ وَ طَاعَۃِ سُوْلَکَ وَاٰہِدْنَا ہِدٰیۃَ کَلَامِکَ رَبَّنَا اَحْسِنَا
 مُسْلِمًا وَّ تَوْفِنَا مُؤْمِنًا وَاَحْشُرْنَا مُجِبًّا وَّ اَلْحَقْنَا بِالصَّالِحِیْنَ

تقریظ

جامع علوم ظاہری منبع علوم باطنی قدوة السالکین مولانا شاہ
محمد بدیع الدین جس کا درمی ام برکاتہ سجادہ نشین خانقاہ مجیبیہ پھلواری ضلع پٹنہ

بسم اللہ والحمد للہ والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد و علی الخلق الی الاسلام علی آلہ
و اصحابہ و متبعہ و احبابہ الی یوم القیام۔ اس رسالہ دعوت الحق کو ربیع کے قریب خود جناب حافظ
محب الحق صاحب مصنف رسالہ کے زبان سے سینے سنا اور بہت محفوظ ہوا بقیہ کو آخر تک
مطالعہ کیا۔ حق یہ ہو کہ جس مضمون میں یہ رسالہ لکھا گیا ہو اور جس خوبی کیساتھ اول سے آخر تک
تمام کیا گیا ہو آج تک سینے نہ دیکھا تھا اور دسنا۔ میں جس قدر اس کے مضامین سے خوش ہوا ہوں
اسکی شہادت میری اس دعا سے ظاہر ہو جسکو معزز و کامیاب مصنف کے حق میں لکھتا ہوں
حَسَنَ اَعَالَی اللّٰہُ تَعَالٰی اَعْنٰی وَ عَزَّ وَ جَلَّ جَمِیْعَ الْمُسْلِمِیْنَ خَیْرَ الْجَزَاءِ مجھے امید واثق ہو کہ
طالبان راہ حق اس دعوت کو ضرور لبیک کہینگے اور کل افراد اسلام بلا تخصیص مذہب
جن کے پاس یہ رسالہ پہنچے گا شوق سے ہر حساباً لکھ کر اسکا خیر مقدم کریں گے۔ میرے
حسن ظن کے موافق اللہ تعالیٰ اس رسالہ کو قبولیت تمام کا درجہ عطا فرمائے و الحمد للہ لا لا و
و ظاہر اذ باطننا و صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک و سلم و شرف و کرم۔

خادم رسول اللہ الامین محمد بدیع الدین قادری پھلواری

اصلح اللہ حالہ۔ ۱۲ صفر شعبہ ۱۳۶۲ ہجری نبوی

فلسفہ کا خلاصہ

فلسفہ کا خلاصہ

آجکل راک فلفہ بلند ہے کہ فلسفہ اور سائنس اسلام پر حملہ آور ہے فلسفہ قدیم کا مروج جب اسلامی دج کے زمانہ میں ہوا تھا جب بھی یہی فلفہ بلند ہوا تھا اس وقت بھی جو خاندان اسلام اسلام کی حمایت میں کھڑی ہوئے تھے انکا نام نامی آجکل بلند ہے۔ یہی باعث ہوا علم کلام کی بنیاد کا ادویہ ہی علم کلام کی بنیاد پر ہے۔ آج وہ دن پھر پیش آیا یعنی فلسفہ قدیم بدل گیا تو پھر جب سوال ہی باقی نہ رہا تو جواب بیکار۔ اب فلسفہ جدیدہ کا دور ہے۔ آج بھی وہی ضرورت ہے کہ حامیان اسلام اٹھیں اور بمقابلہ فلسفہ جدیدہ اسلامی حمایت کو کھڑے ہوں۔ قوم نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور اطراف و جوانب سے کچھ کچھ کتابیں شائع ہونے لگیں۔

میں نے سب کتابوں کو دیکھا مگر کوئی کتاب اور بجنل اب تک میری نظر سے نہیں گزری اکثر تاریخ نگار کسی کے مضامین کی نقل جو ان دلیلوں سے جسے مخالف اور کاسٹنس قسم کرتا ہو کچھ ثابت نہیں کیا یہ دس سالہ عرصہ الحق جو میری سامنے ہوئے اسے شروع سے آخر تک دیکھا ہے یہ دس سال آپ اپنا جواب ہو اسلام کی حقانیت یعنی توحید رسالت اور قرآنی حقانیت محض دلیل عقلی سے اور انھیں لائل سے چینی گئی نہیں اور مخالفین اسلام کو بھی تسلیم ہے کہ نہایت سکتا بمقابلہ فلسفہ جدیدہ دہریت اور سائنس کے ساتھ ثابت کی گئی ہے اور فلسفہ کے مشکل مسائل خاصا نفع مند ہیں اور جو کو توہین جسے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے یہ بھی اس کتاب کی خاص خصوصیت ہے یہ کتاب میری پاس ہی اور انگریزی ان جماعت نے نہایت شوق و اشتیاق کیساتھ تھمیر کر دیکھا اور سب نے ایمان تازہ کیا اور قرار کیا کہ یہ کتاب ہم انگریزی ان کے دماغ میں بیک ہوا علاج ہو اسے ساتھ شائع ہونا چاہیے اور اس کو ترجمہ کر کے اپنا ترجمہ کرنا چاہیے جو ایک خاص خصوصیت اس کتاب کی ہے کہ قبل چھپنے اور شائع ہونے کو یہ قدر متوجہ اور لائق تھی اور بہت سی وہ ہزار ہند ہیں اس کتاب میں انگریزی میں انگریزی میں لکھا گیا اور اس وقت میں چند خطہ نہیں لکھا گیا

آخری درج شدہ تاریخ پو یہ کتاب مستعار
 لی گئی تھی مقررہ مدت سے زیادہ رکھنے کی
 صورت میں ایک آنہ یہ دیرانہ لیا جائے گا۔

۲۹۷۵۵۰

۷-۲۷

دعوۃ الحق

۱۲۰۰ رطل
 ۶ رطل
 ۱۰ رطل
 ۱۵ رطل
 ۲۰ رطل
 ۲۵ رطل
 ۳۰ رطل
 ۳۵ رطل
 ۴۰ رطل
 ۴۵ رطل
 ۵۰ رطل
 ۵۵ رطل
 ۶۰ رطل
 ۶۵ رطل
 ۷۰ رطل
 ۷۵ رطل
 ۸۰ رطل
 ۸۵ رطل
 ۹۰ رطل
 ۹۵ رطل
 ۱۰۰ رطل

کلیتاً
 جامعاً
 ۱- اگر کسی در این کتاب یک بار دعا بخواند
 ۲- اگر کسی در این کتاب یک بار دعا بخواند
 ۳- اگر کسی در این کتاب یک بار دعا بخواند
 ۴- اگر کسی در این کتاب یک بار دعا بخواند
 ۵- اگر کسی در این کتاب یک بار دعا بخواند
 ۶- اگر کسی در این کتاب یک بار دعا بخواند
 ۷- اگر کسی در این کتاب یک بار دعا بخواند
 ۸- اگر کسی در این کتاب یک بار دعا بخواند
 ۹- اگر کسی در این کتاب یک بار دعا بخواند
 ۱۰- اگر کسی در این کتاب یک بار دعا بخواند

۱- اگر کسی در این کتاب یک بار دعا بخواند
 ۲- اگر کسی در این کتاب یک بار دعا بخواند
 ۳- اگر کسی در این کتاب یک بار دعا بخواند
 ۴- اگر کسی در این کتاب یک بار دعا بخواند
 ۵- اگر کسی در این کتاب یک بار دعا بخواند
 ۶- اگر کسی در این کتاب یک بار دعا بخواند
 ۷- اگر کسی در این کتاب یک بار دعا بخواند
 ۸- اگر کسی در این کتاب یک بار دعا بخواند
 ۹- اگر کسی در این کتاب یک بار دعا بخواند
 ۱۰- اگر کسی در این کتاب یک بار دعا بخواند

